

శ్రీవేదాంతదేశికప్రణీతమైన

అష్టభుజాష్టకం

ఆంధ్రవివరణంతో

వివరణకర్త

శ్రీమాన్ డా॥ ఈ.వి. శింగరాచార్యస్వామి

శ్రీవేదాంతదేశికప్రణీతమైన అష్టభుజాష్టకం - సవ్యాఖ్యానం ప్రవేశిక

శ్రీవేంకటేశ్వరఘంటావతారులుగా, సర్వతంత్రస్వతంత్రులుగా, కవి తార్కికకేసరిగా, శతాధికగ్రంథకర్తలుగా జగద్విఖ్యాతిని పొందిన శ్రీమద్వేదాంత దేశికులు సంస్కృతభాషలో రచించిన పలు స్తోత్రాలలో అష్టభుజాష్టకం ఒకటి. ఈ స్తుతి శ్లోకసంఖ్యనుబట్టి చూస్తే చిన్నదిగా తోచినా, అర్థగాంభీర్యంలోను, శబ్దమాధుర్యంలోను విశిష్టమైనది. “అట్టపుయకరమ్” అనే పేరుతో పిలువబడే దివ్యక్షేత్రంలో వేంచేసి ఉండే అర్చామూర్తిని స్తుతిస్తూ రచించబడిన స్తోత్రం ఇది. ఈ క్షేత్రం ప్రస్తుతతమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కాంచీనగరంలో గల సుప్రసిద్ధ వరదరాజస్వామి ఆలయానికి పడమటి దిక్కులో సుమారు 2 కి.మీ. దూరంలో ఉన్నది. ఇక్కడి స్వామి ఎనిమిది భుజాలలో ఎనిమిది దివ్యాయుధాలను ధరించి సేవను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. అష్టభుజస్వామి భుజాల సంఖ్యకు, ఆ భుజాలలో వెలిగే ఆయుధాల సంఖ్యకు అనుగుణంగా శ్రీదేశికులు ఎనిమిది శ్లోకాలతో కూడిన స్తుతితో ఆ స్వామిని సంభావించడం విశేషం. ఈ దివ్యతిరుపతిని, ఈ అష్టభుజస్వామిని పేయాఘ్నార్లు (మహాయోగి) మూన్టామ్ తిరువన్నాది అనే దివ్యప్రబంధంలోని ‘తొట్టెపడై యెట్టుమ్’ (99) అనే పాశురంలోను, తిరుమంగై ఆఘ్నార్లు పెరియ తిరుమొళ్ళి ప్రబంధంలో “తిరుపుర మూన్టెరిత్తానుమ్” (2.8) అనే దశకంలోను కీర్తించారు.

అష్టభుజాష్టకంలో మొత్తం పది శ్లోకాలున్నాయి. వీటిలో మొదటి ఎనిమిది శ్లోకాలు అష్టభుజస్వామిని కీర్తించగా, చివరి రెండు ఫలశ్రుతిని, కవినామాన్ని తెలుపుతున్నాయి. ఒకానొక సమయంలో అతడు చేసిన యజ్ఞానికి అసురులు అడ్డు రాగా, యాగసంరక్షణార్థం అతడు భగవానుని ప్రార్థించాడు. అప్పుడు భగవానుడు ఎనిమిది బాహువులలో ఎనిమిది ఆయుధాలను ధరించిన అష్టభుజస్వామిగా ఆవిర్భవించి, అసురసంహారాన్ని చేసి, యాగాన్ని రక్షించాడని క్షేత్రమాహాత్మ్యంలో తెలుపబడింది.

దేశికులు ఈ స్తుతిలో - తాము లౌకికవిషయాలపట్ల ఆసక్తిని కల్గి ఉండడాన్ని, ఇచటి అష్టభుజస్వామి కృపవలన తాము పొందిన హితాన్ని, ఆ స్వామి పరత్వాన్ని, సౌలభ్యాన్ని, ప్రపన్నుల రక్షణబాధ్యతను భగవానుడు తన కర్తవ్యంగా స్వీకరిస్తాడని, భగవానుని తప్ప ఇంకొకరిని రక్షకునిగా ఆశ్రయించని తమ మనోవైర్భర్యాన్ని తెలిపి, తాము జీవించి ఉన్నంతవరకు (యావచ్ఛరీర పాతం) భగవానుని శ్రీచరణాలలో అపరాధం లేని కైంకర్యాన్ని అనుగ్రహించ వలసినదిగా అష్టభుజస్వామిని ప్రార్థించి, ఈ స్తోత్రానుసంధానం సకలలోకాలకు క్షేమాన్ని కలుగజేస్తుందని ఫలశ్రుతి తెలిపి స్తుతిని పూర్తిచేశారు. ఈ స్తుతి ప్రధానంగా శరణాగతితత్త్వప్రతిపాదకమని చెప్పవచ్చు.

ఎనిమిది భుజాలను కల్గి ఉండే ఇచటి స్వామికి అష్టభుజస్వామి (“అట్ట పుయన్”) అని పేరు. ఆ యా క్షేత్రాల నామాలను పురస్కరించుకొని అచటి అర్చామూర్తులకు మంగళాశాసనం చేయడం ఆఘ్నార్లకు అలవాటు. కనుక ఈ దివ్యదేశానికి ఆఘ్నార్లు “అట్టపుయకరమ్” అని పేరు పెట్టారు. సంస్కృతంలోని గృహశబ్దం ద్రావిడభాషలో “కరమ్” అనే వికృతిని పొందుతుంది. అందువల్ల “అష్టభుజగృహ” మనే సంస్కృతపదం. “అట్టపుయకరమ్”గా మాటించని చెప్పవచ్చు. అగ్రహారమనే సంస్కృతపదం “అకరమ్” అని మాటించని, “అష్టభుజఅగ్రహార” శబ్దం “అట్టపుయవకరమ్” అని, తరువాత “అట్టపుయకర” మని పరిణమించిందని కూడా కొందరి అభిప్రాయం. గృహమనే అర్థమిచ్చే “అగార”మనే సంస్కృతశబ్దమే “అకరమ్” గా మాటించని మఱి కొందరి అభిప్రాయం. అందువల్ల “అట్టపుయవకరమ్” అనే పేరు “అట్టపుయకరమ్” అని మాటించని అనడం యుక్తియుక్తమని శ్రీకాంచీ ప్ర.భ. అణ్ణాస్వామివారు తమ వ్యాఖ్యలో తెలిపారు.

అట్టపుయకరమనే దివ్యదేశంలో వేంచేసి ఉండే అష్టభుజస్వామి తన ఎనిమిది శ్రీహస్తాలలో ఖడ్గం, విల్లు, గద, శంఖం, శరం, చక్రం, డాలు, తామరపూవు - అనే ఎనిమిది ఆయుధాలను ధరించి దర్శనమిస్తున్నాడు. పుష్పం ఆయుధం కాకపోయినా అందాన్ని చేకూరుస్తుందికదా! చక్రాది దివ్యాయుధాలకు అన్నిటికీ ఆభరణత్వంకూడా ఉన్నది ఆఘ్నార్లు, పూర్వాచార్యులు పలికారు. “తిరుచ్చెయ్యనేమియాన్” అని నమ్మాఘ్నార్లు, “సర్వప్రహరణాయుధః” అనే

నామాన్ని వ్యాఖ్యానించే సందర్భంలో “ఆత్మోచితాని అనంతాని ఆభరణ వికల్పాని.... దివ్యాయుధాని” అని అంటూ శ్రీపరాశరభట్టర్ ఈ విషయాన్ని తెలియజేయడం ఇక్కడ స్మరించదగినది. అందువల్ల తామరపూవు ఆభరణకోటి లోనికి చేరినట్లే దివ్యాయుధాలుకూడా ఆభరణకోటిలోనికి చేరుతాయి. కనుక, వీటిని కలిపి అనుసంధించడంలో అడ్డు లేదు. లేక, తామరపూవుకూడా ఆయుధకోటిలోనికి చేరుతుందని అనడం కూడా యుక్తమే.

మన్మథుడు పూలను ఆయుధాలుగా చేసికొన్నట్లే “సాక్షాన్మన్మథ మన్మథు”డైన భగవానుడు పూవును ఆయుధంగా ధరించాడని చెప్పడంకూడా ఒక రసోక్తి. పెరియతిరుమొళి ప్రబంధంలోని “తిరుపుర మూన్దెరిత్తానుమ్” అనే దశకంలో గల “శెమ్మెనిలబ్బు” అనే మూడవ పాశురాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ పెరియవాచ్చాన్పెళ్ళై “ఒణ్ మలర్” అనే ప్రయోగాన్ని “కామనైప్పోలే అబలైకళై అత్రిత్తైక్కు ఉపకరణమాన మలర్” (మన్మథునివలె, అబలలను బాధించడానికి సాధనమైన పూవు) అని వ్యాఖ్యానించడంవల్ల భక్తుల మనస్సును తన అందంతో దోచి, బాధించడంలో ఆయుధాలతో తామరపూవు సాటి వస్తుంది; కనుక ఆయుధాలతో కలిపి పూవును అనుసంధించడం యుక్తమేకదా!

ఇక, స్తోత్రవాఙ్మయంలో అష్టకస్తుతులకుండే వైశిష్ట్యాన్నిగూర్చి కొంచెం విన్నపింపబడుతున్నది. ఎనిమిది శ్లోకాలతో కూడుకొన్న అష్టకస్తుతులకు వేదకాలంనుండి స్తోత్రవాఙ్మయశాఖలో ప్రత్యేకస్థానం ఉన్నది. వేదంలోని నక్షత్రస్తుతి విషయకాలైన అష్టకవాక్యాలు సుప్రసిద్ధాలు. ఉపనిషత్తులలో భగవానుడు “అపహతపాపా విజరో విమృత్యు ర్విశోకోఽవిజిఘతోఽపిపాసః సత్యకామః సత్యసంకల్పః” అని గుణాష్టకాన్ని కలవాడుగా కీర్తింపబడ్డాడు. అష్టాక్షరీమంత్రపాద్యుడతడు. అష్టైశ్వర్యప్రదాత. హరివంశమహాపురాణంలో- బాణాసురవధసందర్భంలో శ్రీకృష్ణభగవానుడు ఎనిమిది బాహువులను కల రూపాన్ని ధరించినట్లుగా 179వ అధ్యాయంలోని “అథాష్టబాహుః కృష్ణస్తు పర్వతాకారసన్నిభః, స బభౌ పుండరీకాక్షో నికాంక్షన్ బాణసంచయమ్, అసిచక్రగదాబాణా దక్షిణం పార్శ్వ మాస్థితాః, చర్మ శార్ఙ్గం తథా చాపం శంఖం చైవాస్య వామతః” అనే శ్లోకాలు తెల్పుతున్నవి. చతుర్భుజుడైన స్వామి శరణాగత

రక్షణసందర్భంలో రక్షణత్వరచేత ద్విగుణబాహువు - అంటే - అష్టభుజుడు అవుతాడని అంటూ దేశికులు “శరణాగతసంత్రాణత్వరా ద్విగుణబాహునా” అని ఈ స్తుతి చివరలో అంటూ చమత్కరించారు. పేయార్హ్యర్లుకూడా “తొట్టపడై యెట్టుమ్... అట్టపుయకరత్తాన్ అణ్ణాన్టు కుట్టత్తుక్కోళ్ ముతలై తుణ్ణ కుటిత్తెఱిన్ శక్కరత్తాన్” అని అంటూ గజేంద్రరక్షణసందర్భంలో స్వామి అష్టభుజుడయ్యాడని అన్నారు. ఇటువంటి స్వభావాన్ని కల్గిన స్వామిని దేశికులు శ్లోకాష్టకంతో స్తుతించడం ఉచితంకదా! ఎనిమిది శ్లోకాలను కల్గిన స్తుతికి “వారణమాల” అనే పేరు. వారణమంటే గజం. వారణమాల అంటే గజానికి అలంకారమైన మాల అని కూడా భావం. భగవానునకు “చక్రహస్తేభచక్రమ్” అన్నట్లు గజంతో పలు రీతులలో పోలిక ఉన్నది. అటువంటి స్వామిని ఎనిమిది శ్లోకాలతో కూడిన వారణమాలతో స్తుతించడం తగినదే. కృష్ణాష్టకం, హర్యాష్టకం, రంగనాథాష్టకం, కామాసికాష్టకం మొదలైనవి భగవానుని అష్టకస్తుతులలో కొన్ని.

“అహింసా ప్రథమం పుష్పం పుష్ప మింద్రియనిగ్రహః, సర్వభూతదయా పుష్పం క్షమా పుష్పం విశేషతః, జ్ఞానం పుష్పం తపః పుష్పం ధ్యానం పుష్పం తథైవ చ, సత్య మష్టవిధం పుష్పం విష్ణోః ప్రీతికరం భవేత్” అని అంటూ భగవానునకు ఇష్టమైనవి ఎనిమిది పుష్పాలని, అవి -అహింస, ఇంద్రియనిగ్రహం, సర్వభూత దయ, క్షమ, జ్ఞానం, తపస్సు, ధ్యానం, సత్యం- అని చెప్పబడింది కదా! తిరుమొళైయార్హ్యర్లుకూడా పెరియ తిరుమొళి ప్రబంధంలో “ఇనమల రెట్టు మిట్టు” (1-2-7) అని, “కన్దమలర్ ఎట్టు మిట్టు” (3-5-6) అని భగవానుని సుగంధభరితాలైన ఎనిమిది రకాలైన పూలతో పూజించాలని ఆశపడ్డారు. “ఇనమలర్ ఎట్టు మిట్టు” అనే సూక్తిని వ్యాఖ్యానించే పెరియవాచ్చాన్పెళ్ళై- “అహింసాదికళాన పుష్పగ్గళ్ ఎట్టు మిట్టు” అని వ్యాఖ్యానించారు. అందువల్ల దేశికులు అష్టభుజస్వామిని ఎనిమిది శ్లోకాలతో కీర్తించడం దీనిని సూచిస్తుందని చెప్పవచ్చు. ఈ సందర్భంలోనే పెరియవాచ్చాన్పెళ్ళై చేసిన “శెళ్ళియనీర్, శెణ్ణుకమ్, ఇరువాట్టి, పాతిరి, పున్నై, కురుక్కత్తి, కరుముకై, తామరై- ఎన్డాప్పోలే ప్రధానమా యిరుప్పన ఎట్టు మాతల్” అనే వివరణాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని ఒక్కొక్క పుష్పంగా చేసి భగవానుని శ్రీదేశికులు అర్చించారని చెప్పవచ్చు. “పునైయుమ్ కణ్ణి ఎనదుడైయ వాశకమ్ శెయ్ మాలైయే” (తిరువాయ్-4-3-

2) అని, “ఇన్నిశైయాల్ పాడి కొడుత్తాళ్ నట్టామాలై” అనే రీతిలో దేశికులుకూడా ఈ వాక్కుమమాలను సమర్పించారు. లేక, “అష్టాక్షప్రణామతై చ్చొల్లిగ్గ్రాతల్. అత్తై మలర్ ఎన్నుమ్బడి ఎన్ ? ఎన్నిల్, పూవోపాతి అవనుక్కు స్పుహవిషయమా యిరుక్కలామితే” (అష్టాంగ ప్రమాణాన్ని చెబుతున్నదని చెప్పవచ్చు. దానిని పూవు అని అనడం ఎందుకు ? అంటే, పూవు అతని ఆశకు విషయం అయినట్లే, ప్రణామంకూడా అతని ఆశకు విషయం కావచ్చునుకదా) అనే పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానసూక్తినిబట్టి దేశికులు అష్టాంగప్రణామాన్ని ప్రస్తుతస్తుతిలోని శ్లోకాష్టకం సూచిస్తున్నదని చెప్పవచ్చు. అష్టాక్షరీమంత్రప్రతిపాద్యుడైన భగవానుని ఎనిమిది శ్లోకాలను కల స్తుతితో కీర్తించడంకూడా తగినదే. ‘కన్దమామలర్ ఎట్టు మిట్టు” (3-5-6) అనే పెరియతిరుమొళి సూక్తిని పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానిస్తూ ఎనిమిది సంఖ్యలోని సుగంధపుష్పాలతో భగవానుని అర్పించడం లో గల స్వాపదేశాన్ని - “స్వాపదేశమ్ - పరమభోగ్యమాన తిరుమంత్రత్తాలే ప్రతిపాద్యమాన వస్తువిన్ పక్కలిలే తన్నై సమర్పిత్తు” (పరమభోగ్యమైన తిరుమంత్రంతో ప్రతిపాదించబడతగిన వస్తువైన శ్రీమన్నారాయణునకు తనను సమర్పించి) అని తెలిపారు. ఈ వ్యాఖ్యానసూక్తిని అరుంబదకారులు- “ఇత్తాల్- పరిమళప్రచురమాన మలర్ పోలే ఒరో ఎమ్మై పరమభోగ్యమాయురుక్కిఱ తిరువెట్టైత్తాలే తత్రప్రతిపాద్యమాన వస్తువిన్ తన్నై సమర్పిత్తై ధ్వనిత్తైక్కాక చ్చొన్నార్- ఎన్ఱతాయ్ త్తు” (దీనివల్ల - పరిమళ భరితమైన పూవువలె ఒక్కొక్క అక్షరం పరమభోగ్యంగా ఉండే ఎనిమిది అక్షరాలను కల అష్టాక్షరితో ఆ మంత్రంచే ప్రతిపాదించబడతగిన భగవానుని సన్నిధిలో తనను సమర్పించడం ధ్వనించడంకోసం చెప్పారు- అని భావం) అని అన్నందువల్ల, ఆత్మార్లు “కన్దమామలర్ ఎట్టు మిట్టు” అని అంటూ ఎనిమిది సువాసనను కల పూలతో భగవానుని అర్పించడం- ఎనిమిది అక్షరాలను కల అష్టాక్షరీమహామంత్రంచే ప్రతిపాదించబడే శ్రీమన్నారాయణుని సన్నిధిలో తనను సమర్పించుకోవడం- అంటే -ఆత్మసమర్పణ రూప శరణాగతిని ధ్వనింపజేస్తుందని తెలుస్తున్నదికదా ! ఇదే రీతిలో ఎనిమిది సుగంధపుష్పాలనదగిన ఎనిమిది శ్లోకాలను దేశికులు అష్టభుజస్వామికి సమర్పించడంకూడా దీనినే- అంటే- ఆత్మభక్త్యాసాన్ని సూచిస్తుందని చెప్పవచ్చు. అష్టభుజాష్టకమనే ప్రస్తుతస్తుతిలో ప్రధాన ప్రతిపాద్యం

శరణాగతియేనని పూర్వోక్తమేకదా ! ఈ స్తుతి “ప్రపన్నజనపాథేయ” మని, ప్రపత్తి చేయగోరే వారికి (ప్రపిత్తులకు) రసాయనమని దేశికులే స్వయంగా చివరలో పలికారు. ఈ విధంగా శ్రీదేశికులు ఎనిమిది సంఖ్యలో గల శ్లోకాలతో భగవానుని స్తుతించడం పలు విధాలైన అర్థాలను సూచింపజేస్తుంది. “కరస్థకమలా న్యేవ పాదయో రర్పితుం తవ” అనే రీతిలో భగవానుని శ్రీచరణాలలో కమలాలను సమర్పించే కైంకర్యం చేయాలని ఆశపడిన గజేంద్రుని కాచిన అష్టభుజుని కీర్తించే ఈ స్తుతిని దేశికులు ఎనిమిది దివ్యవాక్కుమాలతో ఆరాధించడం ఉచితం కదా. (స్తుతిలోని చివరి రెండు శ్లోకాలు ఉపసంహారాత్మకాలు)

ఆంధ్రదేశంలో పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని పాలకొల్లు (క్షీరపురి)లో కూడా అష్టభుజలక్ష్మీనారాయణస్వామివారి దేవాలయం ఉన్నది. ఇచటి స్వామి, కాంచీపురంలోని అట్టపుయకరదివ్యక్షేత్రంలోవలె ఎనిమిది బాహువులతో వేంచేసి ఉండి, భక్తుల మనోరథాలను తీర్చే కల్పవృక్షంగా, కొంగు బంగారంగా వెలుగు తున్నాడు.

అష్టభుజాష్టకానికి సంస్కృతవ్యాఖ్యలు, ద్రావిడవ్యాఖ్యానాలు, కాంచీమహా విద్వాన్ ప్ర.భ. అణ్ణంగరాచార్యస్వామివారు ద్రావిడంలో రచించిన వ్యాఖ్య ఉన్నాయి. వీటిని ఆధారంగా చేసికొని మఱి కొన్ని విశేషాలను జోడిస్తూ ప్రస్తుత ఆంధ్రవ్యాఖ్యానం రచింపబడింది. ఈ వ్యాఖ్యలోని గుణదోషాలకు నిర్మత్సరులైన సహృదయపాఠకులు ప్రమాణం.

శ్రీవేదాంతదేశికప్రణీతమైన

అష్టభుజాష్టకం - సవ్యాఖ్యానం

శ్రీమాన్ వేంకటాచార్యః కవితార్కికకేసరీ !

వేదాంతాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది ॥

~~~~~

అష్టభుజాష్టకవినుతేః దేశికసుకృతేః కరోతి వివృతి మిమామ్ ।

శ్రీశింగరాచార్యనామా వైష్ణవదాసో ముదే ప్రసన్నానామ్ ॥

1. గజేంద్రరక్షాత్వరితం భవంతం

గ్రాహై రివాహం విషయై ర్వికృష్టః ।

అపారవిజ్ఞానదయానుభావమ్

ఆస్తం సతా మష్టభుజం ప్రపద్యే ॥

గ్రాహైః ఇవ = మొసళ్ళవంటి, విషయైః = ఇంద్రియవిషయాలచే, వికృష్టః = చాలా బలంగా పట్టుకోబడిన, అహం = నేను, గజేంద్ర = గజేంద్రునియొక్క, రక్షా = రక్షణలో, త్వరితం = మిక్కిలి తొందరను కల్గినవాడవు, అపార = అంతు లేని, విజ్ఞాన = గొప్పజ్ఞానాన్ని, దయా = కరుణను, అనుభావం = గొప్పతనాన్ని (శక్తిని) కలవాడవు, సతాం = సత్పురుషులకు, ఆస్తం = నమ్మదగినవాడవు, అష్టభుజం = ఎనిమిది భుజాలను కల్గి ఉండడంవల్ల అష్టభుజుడనే పేరును కలవాడవు అయిన, భవంతం = నిన్ను, ప్రపద్యే = శరణు పొందుతున్నాను.

ఎనిమిది భుజాలను కల్గిన ఓ అష్టభుజస్వామీ ! లొకికవిషయాలు మొసళ్ళవలె నన్ను పట్టుకొని తమ వైపు బలంగా ఆకర్షిస్తున్నవి. ఆనాడు మొసలి నోటిలో చిక్కుకొని నిస్సహాయుడైన గజేంద్రుడు “నారాయణా! ఓ మణివణ్ణా! నాకణ్ణాయా! వారాయా! ఎన్నారెడరై నీక్కాయ్” అని, “మూల మూలేతి ఖిన్నే” అని పల్కిన రీతిలో “రావే ఈశ్వర! కావవే వరద! సంరక్షించు భద్రాత్మకా!” అని ఎలుగెత్తి పిలువగానే నీవు ఎంతో వేగంగా వచ్చి అతనిని రక్షించావే! ఆ

విధంగానే, ప్రాపంచికాలైన విషయాలపట్ల ఆకర్షితుడైన నన్ను సన్మార్గంలోకి మరలించి రక్షించు. “పరాశ్రయ శక్తి ర్వివిధైవ శ్రూయతే స్వాభావికీ జ్ఞానబలక్రియా చ” అన్నట్లు నీ జ్ఞానానికి కాని, కరుణకు కాని, శక్తికి కాని అంతు లేదు. అందువల్ల నీవు నా తప్పులను, వాటిని పోగొట్టే దారిని తెలిసికొని, మన్నించి, కాపాడి నీ మహిమను సుస్థిరం చేసికో. నీవు సత్పురుషుల విశ్వాసానికి పాత్రమైన అవుడవు. వారిని రక్షించడం కోసమేకదా నీవు ఎనిమిది భుజాలను కల్గి ఉన్నావు. ఇటువంటి నిన్ను శరణు పొందుతున్నాను- అని శ్లోకభావం.

ఈ శ్లోకంలో భగవానుని ఉద్దేశించి చేసిన సంబోధనాంతపదం లేదు. అధ్యాహారం చేసికోవాలి. “భవంతమ్” అనే పదం సంబోధనాంతం కాదు. అందువల్ల రెండవ శ్లోకమే ప్రారంభశ్లోకమని, కాని ప్రకృతశ్లోకం ప్రాచీనమైనది కావున ముందుగా అనుసంధింపబడుతున్నదని కొందరి పెద్దల సూక్తి - అని శ్రీ ప్ర.భ. అణ్ణాస్వామివారి వ్యాఖ్యలో తెలుపబడింది.

ఇక, ఈ శ్లోకంలో ప్రయోగింపబడ్డ విశేషణపదాలన్నీ విశేషాభిప్రాయద్యోతకాలు. అవి అన్నీ అష్టభుజ స్వామియొక్క శరణత్వపూర్తిని తెలుపుతున్నాయి.

స్వామీ! ఒక మొసలిచే పట్టుకోబడ్డ ఏనుగును కాపాడడంకోసంగా “అరై కులైయై త్తలై కులైయై” అనే రీతిలో నీ నడుమున గల వస్త్రం జారిపోయేటట్లు, జుట్టుముడి వీడిపోయేటట్లు నాయువేగమనోవేగాలకంటే వేగంతో వచ్చావు కదా! అటువంటి నీవు ఆ గజేంద్రునికంటే మిక్కిలి ఎక్కువ తీవ్రమైన ఆపదలో చిక్కుకొన్న నన్ను కాపాడడంకోసం అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువ వేగంతో రావద్దా! నా ఆర్తి ఎంతటి తీవ్రమైనదో నీకు తెలియదా! “యః సర్వజ్ఞః సర్వవీత్” అని అన్నట్లు నీ జ్ఞానం సమగ్రమైనది, అంతు లేనిది. నా ఆపదనుగూర్చి తెలిసినా, నీవు దయారహితుడవైతే ఊరికే ఉండవచ్చు. కాని, నీ దయకూడా అపారమైనది కదా! ఈ రెండూ ఉన్నా, నీకు శక్తి లేకపోతే రక్షించలేకపోవచ్చు. కాని, నీ శక్తి “పరాశ్రయ శక్తి ర్వివిధైవ శ్రూయతే” అని వేదం కీర్తించిన రీతిలో చాలా గొప్పదికదా! “సర్వజ్ఞోఽపి హి సర్వేశః సదా కారుణికోఽపి సన్, సంసారతంత్ర వాహిత్యాత్ రక్ష్యాపేక్షాం ప్రతిక్షతే” (భగవానుడు సర్వజ్ఞుడైనా, అందరినీ శాసించేవాడైనా, సదా కరుణను సహజంగా కలవాడైనా, సంసారమనే వ్యవస్థను

కర్మానుసారంగా నడిపేవాడు కనుక, రక్ష్యభూతుడైన జీవునినుండి అపేక్షను- అంటే -“నన్ను నీవు రక్షించాలని” మనం మనస్సులో అతనినిగూర్చి చేసే ప్రార్థనను ఎదురుచూస్తాడు కదా!) అని శాస్త్రవచనం, కనుక, “పురుషేణ అర్హతే ఇతి పురుషార్థః” అనే వ్యుత్పత్త్యనుసారం జీవుని ప్రార్థన ఫలప్రాప్తికి ఆవశ్యకం. కనుక, ఆ విధంగా నేను ప్రార్థించలేదు, అందువల్ల నన్ను రక్షించడంలేదని అంటావా! అయితే ఇదిగో. ఆ కొఱతకూడా లేకుండా ఉండేటట్లు ఆర్తితో నిన్ను నేను శరణాగతి చేస్తున్నాను. ఇకనైనా నన్ను కాపాడు- అని శ్లోకంలోని తాత్పర్యం. ఇక, శ్లోకంలో చేయబడ్డ పదప్రయోగాలలో స్ఫురించే విశేషార్థాలను కొన్నిటిని గమనిద్దాం.

(గజేంద్రరక్షాత్వరితం భవంతమ్) - శరణాగతుని రక్షించడంలో అత్యంతం ఆసక్తిని, త్వరను కలవానినికదా ఆశ్రయించాలి. భగవానుడు అటువంటి స్వభావాన్ని కల్గినవాడు - అనే విషయానికి గజేంద్రమోక్షవృత్తాంతం ప్రథమోదాహరణం. ఒక తిర్యక్కుచే- అనగా- మొసలిచే పట్టుకోబడిన ఇంకొక తిర్యక్కును- అంటే- ఏనుగును రక్షించడంకోసం స్వామి తన త్వరాతిశయాన్ని ప్రదర్శించిన సందర్భం ఇది. ఆ సమయంలో భగవానుడు చూపిన త్వరను శ్రీపరాశరభట్టర్ శ్రీరంగరాజస్తవం- ఉత్తరశతకంలో అత్యద్భుతాలైన శ్లోకాలలో వర్ణించారు. “అతంత్రితచమూపతిప్రహితహస్త మస్వీకృత ప్రణీతమణిపాదుకం కిమితి చాకులాంతఃపురమ్, అవాహనపరిష్క్రియం పతగరాజ మారోహతః కరిప్రవరబృంహితే భగవత స్త్వరామై సమః” (గజేంద్రుడు రక్షణకోసం చేసిన ఆర్తనాదాన్ని భగవానుడు వినగానే విష్వక్సేనుడు అందించిన చేయూతను గ్రహించలేదు. పరిజనులు తీసికొని వచ్చిన మణిపాదుకలను ధరించలేదు. అంతఃపురంలోని దివ్యదేవేరులు స్వామి చూపే వేగాతిశయాన్ని చూచి “ఏమయినది! ఏమి జరిగినది!” అని ఆకులపడ్డారు. సహజంగా అలంకరించిన గరుడుని అధిరోహించే స్వామి అప్పుడు ఏ అలంకారం లేని గరుడుని అధిరోహించాడు. ఈ విధంగా భగవానుడు ప్రదర్శించిన రక్షణత్వరకు నమస్కారం) అని, “యం పశ్యన్ విశ్వధుర్యాం ధియ మసక్పదభో మంథరాం మన్యమానో హుంకారాస్పాలాంఘ్రిప్రహతిభి రపి తం తార్క్ష్య మధ్యక్షిప స్త్వమ్,

కించోదంచన్నధస్తా స్తమథ గజపతే బృంహితే జృంభమాణే దేవ! శ్రీరంగబంధో! ప్రణమతి హి జనే కాందిశీకీ దశా తే” (శ్రీరంగానికి బంధువైన దేవా! గరుత్మంతుని వేగాన్ని చూస్తూ సకల ప్రపంచభారాన్ని వహించడంలో సమర్థమైన నీ మనస్సుయొక్క వేగాన్నికూడా మించిన ఆ గరుడుని వేగం సైతం చాలదని, తక్కువ అని భావించిన నీవు ఆ గరుత్మంతుని చూచి హుంకరిస్తూ, “చేతితో చరుస్తూ, కాళ్ళతో తన్నుతూ ఇంకా ఇంకా వేగంగా వెళ్ళమని అతనిని ప్రేరణ చేశావుకదా! గజేంద్రుని మొఱ విజృంభించగానే నీవు ఆ గరుత్మంతునిపైనుండి కిందకు దిగి అతనిని నీవే మోస్తూ వేగంగా పరుగుతీశావు. అప్పుడు నీకు కాందిశీకునకు కల్గినట్లు భయద్రుతదశ కల్గిందికదా!) ఇత్యాదిగా భట్టర్ భగవానుని త్వరను హృద్యంగా చిత్రించారు. భాగవతంకూడా భగవానుని త్వరను “ఛందోమయేన గరుడేన సమూహ్యామాన శ్చక్రాయుధోఽభ్యగమదాశు యతో గజేంద్రః” అని సూచించింది. నమ్మాళ్వార్లు “తొమ్మిక్కాతల్ కళిఱళిప్పాన్ పుళ్ళూర్న్ద తొన్దైవైయే” అనే సూక్తిలోని “పుళ్ ఊర్న్ద” అనే ప్రయోగంద్వారా భగవానుని త్వరాతిరేకాన్ని తెలిపారు. నమ్మిళ్ళై “పుళ్ళూర్న్ద తొన్దైవైయే” అనే పదసందర్భాన్ని -“సంకల్పత్తుక్కు ముఱ్ఱుట్టాయ్త్తు తిరువడివేగ మిరుప్పతు. అవన్ వేగమ్ పోరామల్ అవనైయుమ్ ఇడుక్కిక్కొణ్ణితే వన్ద విఱ్ఱున్దతు” (సంకల్పకంటేకూడా ముందుండేదిగా గరుడుని వేగం ఉన్నది. అయినా, అతని వేగం చాలక అతనినికూడా తానే మోస్తూకదా భగవానుడు వచ్చి వాలాడు) అని పరమరస్యంగా వ్యాఖ్యానించారు. భగవానుని ఈ త్వరను చూచి నిత్యసూరులు సైతం ఆశ్చర్యపడ్డారు- అనే విషయాన్ని “విణ్ణులార్ వియప్ప వన్ద అనై క్కన్ద అరుళై యిన్ద కణ్ణుళా! ఉన్దై ఎన్దో కళైకళా క్కరుతుమాటే!” (44) అనే తొణ్డరడిప్పాడి ఆళ్వార్ల సూక్తి తెలుపుతున్నది. ఈ సూక్తికి అనుగుణంగా శ్లోకంలోని “గజేంద్రరక్షాత్వరితం, అత ఏవ సతమ్ ఆప్తం భవంతం ప్రపద్యే” అనే పదయోజనను అనుసంధించడంలోని అర్థస్వారస్యాన్ని సహృదయులు గమనించగలరు. ఇటువంటి స్వామియొక్క ఆర్తరక్షణత్వరను తెలిపే ఆళ్వార్ల సువర్ణసూక్తులు, వాటికి మెఱగుపెట్టే పూర్వాచార్యవివరణలు, ప్రయోగాలు అనేకం ఉన్నా, విస్తరభీతివల్ల ఏతావన్మాత్రంతో విరమింపబడు తున్నది.

(గ్రాహై రివాహం విషయై ర్వికృష్టః) - ఇక్కడ “గ్రాహైః” అనే పదం, ఆ పదంలోని బహువచనం సాభిప్రాయకాలు. “ఉణ్ణీలావియ ఐవరాల్ కుమైతీత్తి” (లోపల ఉండే పంచేంద్రియాలతో బాధించి) (తిరువాయ్-7-1-1), “మనమాళు మోరైవర్ వన్ కుఱుమ్బుర్” (మనస్సును శాసించే అయిదుగురు దుష్టులు) (పెరియతిరువందాది-51) ఇత్యాది నమ్మాళ్వార్ల ప్రయోగాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రయోగం చేయబడింది. ఐహికవిషయాలు అనేకం అయినా పంచేంద్రియాలను ఆధారంగా చేసికొని అవి అయిదు విధాలని చెప్పబడ్డాయి. ఈ ప్రయోగానికి అనుగుణంగా తిరువాయ్మొళి ప్రబంధంలోని “కైమ్మా తుప్పమ్ కడిన్ద పిరానే !” (2-9-1) అనే సూక్తిని వ్యాఖ్యానిస్తూ నమ్మిళ్ళై చేసిన - “అఱ్ఱ ముదలై ఒన్ఱు- ఎనక్కు ముదలై ఐన్ఱు. అఱ్ఱ ఆయిరమ్ దేవసంవత్సరమ్ - ఇఱ్ఱ అనాది. అఱ్ఱ ఒరు శిఱియ కుఱ్ఱి-ఇఱ్ఱ పిఱవి ఎన్ఱుమ్ పెరుమ్ కడల్. అతుక్కు శరీరనాశమ్- ఎనక్కు ఆత్మనాశమ్. ఆనైయిన్ కాలైయాయ్త్తు ముతలై పగ్గిగ్గిగ్గి- ఇఱ్ఱ ఎన్ఱుడైయ నెఱ్ఱైయాయ్గ్గిగ్గి అరువి త్తిన్ఱిడుక్కిన్ఱు. ఆనాల్, అతుక్కు మితుక్కు ముళ్ళ వాశి పారాయ్” (అక్కడ మొసలి ఒకటే- ఇక్కడ మొసళ్ళు అయిదు. అక్కడ వేయి దేవసంవత్సరాల కాలం గజేంద్రుడు బాధింపబడ్డాడు. ఇక్కడ అనాదికాలంగా నేను బాధింపబడుతున్నాను. అక్కడ ఒక చిన్న మడుగు. -ఇక్కడ జన్మ అనే మహాసముద్రం. గజేంద్రునకు కలిగినది శరీరనాశం మాత్రమే -నాకు ఆత్మనాశం కలుగుతున్నది. గజేంద్రుని కాలును మాత్రం మొసలి పట్టుకొన్నది. ఇక్కడ నా మనస్సును పట్టి తింటున్నది. అందువల్ల దానికి దీనికిమధ్య ఉండే భేదాన్ని చూడు) అనే హృదయంగగమమైన వ్యాఖ్యానం స్మరణీయం. ఇటువంటి వివరణాన్నే పూర్వోదాహృతమైన తిరుమాలై ప్రబంధంలోని సూక్తిని వ్యాఖ్యానిస్తూ పెరియనాచ్చాన్ పిళ్ళై చేశారు.

శ్రీదేశికులు అష్టభుజస్వామిని కీర్తించే ఈ స్తోత్రాన్ని గజేంద్రమోక్ష వృత్తాంతంతో ప్రారంభించడానికి, పేయాళ్వార్ల మూన్డామ్ తిరువందాదిలో - “తొట్టపడై యెట్టుమ్ తోలాత వెన్ఱియాన్ అట్టపుయకరత్తాన్ అన్నాన్ఱు, తుట్టత్తుక్కోళ్ ముతలై తుఱ్ఱ కుఱితైఱ్ఱిన్ద శక్కరత్తాన్తాళ్ ముదలే నఱ్ఱట్కు చ్చార్పు” (శ్రీహస్తాలలో ధరించిన ఎనిమిది ఆయుధాలతో అపజయం లేని (ఎల్లప్పుడు జయశీలుడైన) అష్టభుజస్వామి, పూర్వకాలంలో మడుగులోని

బలిష్ఠమైన మొసలి చనిపోయేటట్లుగా గుఱి చూచి ప్రయోగించిన చక్రాయుధాన్ని కలవాడు అయిన భగవానుని శ్రీచరణాల మూలమే మనకు శరణం) అని అష్టభుజుని స్తుతించడం కారణమని కాంచీమహావిద్వాన్ ప్ర.భ. అణ్ణాస్వామివారి వ్యాఖ్యానం.

ఇక, గజేంద్రుని రక్షించడం అంటే ఏమి? అనే విషయాన్ని కొంచెం గమనిద్దాం. రక్షణమంటే ఏమి? అని ముందుగా తెలియాలి. రక్షణకార్యం- అనిష్టనివృత్తి, ఇష్టప్రాప్తి రూపమైనది. ప్రకృతంలో గజేంద్రుని విషయంలో రక్షణ ఎటువంటిది? అతనికి కల్గిన అనిష్టం ఏమి? దాని నివృత్తి ఏవిధంగా కలుగుతుంది? ఇష్టమంటే ఏమి? దాని ప్రాప్తి ఏవిధంగా కలుగుతుంది? అని విచారిస్తే, అందుకు సమాధానంగా “నాహం కళేబరస్యాస్య త్రాణార్థం మధుసూదన!, కరస్థకమలాన్యేవ పాదయో రర్పితుం తవ” (మధుసూదనా! నేను నా శరీరరక్షణ కోసం నిన్ను ప్రార్థించలేదు. నా తొండంలోని తామరపూలను నీ శ్రీచరణాలలో సమర్పించడంకోసమే నిన్ను అర్థించాను) అనే పారాణికసూక్తి స్మరణీయం. గజేంద్రుని శరణాగతికి ప్రధానఫలం భగవానుని శ్రీచరణ కైంకర్యమే. అతనికి శరీరరక్షణ ఆనుషంగికం మాత్రమే. అందువల్లనే గజేంద్రుడు “స తు నాగవరః శ్రీమాన్” అని కైంకర్యలక్ష్మిని కలవాడుగా కీర్తింపబడ్డాడు. గజేంద్రుడు కోరిన భగవానుని పాదాలలో పుష్పసమర్పణ అనే కైంకర్యసిద్ధి భగవానుడు నేరుగా గజేంద్రుని ముందు ప్రత్యక్షమైనపుడు, అతనిని మొసలిబారినుండి రక్షించి నపుడు కలుగుతుంది. కనుక ఆ రెండింటిని భగవానుడు చేశాడు. గజేంద్రునివంటి పరమభక్తులు ఆశించేది భగవానుని దర్శన - స్పర్శన - సాక్షాత్కార - నమస్కారాదులనే కదా. “శ్రద్ధావాన్ భజతే” అనే గీతాసూక్తిని (6-47) శ్రీరామానుజులు “అత్యర్థమత్ప్రియత్వేన క్షణమాత్రవిశ్లేషానహతయా మత్ప్రాప్తిప్రపుత్తై త్వరావాన్ యో మాం భజతే” అని వ్యాఖ్యానించారు కదా! “అయత్పిలన్ అలగ్గిగ్గివన్ తగ్గుపువన్ వణఱ్ఱువన్” అని ఆశపడ్డారు ఆళ్వార్లుకూడా.

శ్రీవిష్ణుసహస్రనామస్తోత్రంలో గజేంద్రమోక్షోపాఖ్యానానికి చెందిన నామాలలో “రక్షణః” (928) అనే నామం ఒకటి ఉన్నది. ఈ నామం భగవానుడు

గజేంద్రుని రక్షించాడని తెలుపుతున్నది. దీనిని వ్యాఖ్యానించే శ్రీపరాశరభట్టర్ “తం స్పర్శపరిరంభణసాంత్యనాదిభిః రక్షితవాన్” అని వల్క్రి, దీనికి ప్రమాణంగా “ఏవముక్త్యా కురుశ్రేష్ఠ! గజేంద్రం మధుసూదనః, స్పర్శయామాస హస్తేన” అనే పౌరాణికశ్లోకాన్ని ఉదాహరించారు. అందువల్ల భగవానుడు మహావేగంగా గజేంద్రుని వద్దకు వచ్చి అతనిని మొసలిబారినుండి విడిపించి దర్శనాన్ని అనుగ్రహించి, తన చేతులతో అతని గాయపడిన కాలును స్పృశించి, ఓదార్చి, అతడు సమర్పించిన పూలను స్వీకరించి అతని ఆర్తిని ఉపశమింపజేశాడని తెలుస్తున్నది. “ఆనైక్కు అన్ఱు అరుళై ఈన్ఱు” అనే తిరుమాలై ప్రబంధసూక్తిని పరమకారుణికులు, వ్యాఖ్యాతృచక్రవర్తి పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వివరిస్తూ - “అరుళు కైయావతు - ముదలైయిన్ వాయిల్ నిన్ఱుమ్ మీట్టు, అవనుడైయ నొన్ఱ కాలై తిరుక్కైయాలే తడవి యరుళి, ఆశ్వసిప్పిత్తు, అవన్ కైయిల్ పూవై తన్ తిరువడికళిలే యిడువిత్తుక్కొళ్ళుకై” అని అనుగ్రహించడం ప్రకృతంలో స్మరణీయం. ఈ అద్భుత రసావహాసందర్శాన్ని కూరేశులు తమ హృదయంలో ఆర్ద్రంగా, హార్దంగా సంభావిస్తూ- “విశ్వం ధియైవ విరచయ్య నిచాయ్య భూయః సంజప్రూషః సతి సమాశ్రిత వత్సలత్వే, ఆజగ్ముష స్తవ గజోత్తమబృంహితేన పాదం పరా మమృశుషోఽపి చ కా మనీషా” అనే రసోదంచితమైన శ్లోకాన్ని శ్రీవైకుంఠస్తవంలో రచించారు. ఈ విధమైన తగిన శారీరకమానసికచికిత్సను చేసి స్వామి గజేంద్రుని రక్షించాడనే విషయాన్ని “విద్యత్తమః” అనే నామం (920) తెలుపుతున్నదని కూడా భట్టర్ తమ భాష్యంలో తెలియజేశారు.

(అపారవిజ్ఞానదయానుభావమ్) - ఉపనిషత్తులు భగవానుని ఆనంద గుణాన్ని లెక్కించాలని తలచి, ఆ పని సాధ్యం కానందువల్ల, “యతో వాచో నివర్తంతే, అప్రాప్య మనసా సహ” అని వెనుదిరిగాయి. కావున “ఉయర్వఱ ఉయర్నల ముడైయవన్” అని అనే రీతిలో భగవానుని ఆనందగుణం వాఙ్మనసాతీతం. ఇటువంటి స్వభావం కల్గినది కేవలం భగవానుని ఆనంద గుణం మాత్రమే కాదు; అన్ని గుణాలు ఇటువంటివే. అందువల్ల “అపార” అనే విశేషణం. “విజ్ఞాన, దయ, అనుభావా”లనే గుణాలకన్నిటికీ అన్వయిస్తుంది. అనుభావం అంటే - శక్తి. లేక, మహిమ - అనికూడా చెప్పవచ్చు.

శరణాగతుల ఆర్తినిగూర్చి పూర్ణంగా తెలియడానికి జ్ఞానం ఉపకరిస్తుంది. జ్ఞానమంటే - “యో వేత్తి యుగపత్ సర్వం ప్రత్యక్షేణ సదా స్వతః” ఇత్యాదిగా నిర్వచింపబడ్డ సార్వకాలిక - సార్వదేశిక - సర్వవిధ - సర్వవస్తుసాక్షాత్కారం. “పరాఽస్య శక్తి ర్వివిధైవ శ్రూయతే స్వాభావికీ జ్ఞానబలక్రియా చ” అని వేదం కూడా దీని గొప్పతనాన్ని కీర్తించింది. “ఇవనుక్కు నివర్తమాన అనిష్టతైయుమ్, ప్రాప్తవ్యమాన ఇష్టతైయుమ్ అఱియుమ్” అనే రీతిలో - ఈ జ్ఞానం శరణాగతుని ఇష్టానిష్టాలనుగూర్చి తెలియడానికి ఉపకరించే గుణం. దయ అంటే - స్వార్థ నిరపేక్షమైన పరదుఃఖానహిష్ణుత్వం. “దయా పరవ్యసనహరా” అని, “దయాన్యేషాం దుఃఖాప్రసహనమ్” ఇత్యాదిగా ఇది నిర్వచింపబడింది. ఈ దయాగుణం, భక్తుడు చేసిన పలు అపచారాలను లెక్కించకుండా, స్వామి రక్షించడంలో ఉపకరిస్తుంది. అందువల్ల తాము చేసిన అపరాధాలను చూచి వెనుకంజ వేయనక్కరలేదనే ధైర్యాన్ని కల్గించి భక్తులను ముందడుగు వేయిస్తుంది. అనుభావమనే పదానికి ఇక్కడ ప్రకరణబలంవల్ల శక్తి అనే అర్థాన్ని గ్రహించడంలో ఔచిత్యం ఉన్నది. అఘటితఘటనాసామర్థ్యమే శక్తి అని ఈ గుణనిర్వచనం. దీనివల్ల ఇది భగవానుని ఆవత్సఖత్వాన్ని, అభిమత ప్రదాయకత్వాన్ని తెలుపుతున్నదని పూర్వాచార్యుల వివరణ.

కేవలం జ్ఞానం ఉన్నంతమాత్రాన చాలదు. భక్తుని రక్షించాలనే దయాగుణంకూడా ఉండాలి. జ్ఞానం, దయ - అంటే చాలదు. భక్తుని అభిమతాలను సాధించగల అఘటితఘటనాసామర్థ్యం ఉండాలి. లేకపోతే శరణాగతి ఫలపర్యవసాయి కాదు. కావున శక్తి ఆవశ్యకం. ఈ విధంగా జ్ఞానం, దయ, శక్తి - అనే మూడు గుణాలు శరణాగతుని కార్యం సఫలం కావడానికి హేతువులు. కనుక ప్రకృతంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి. కూరేశులుకూడా అతిమానుష స్తవం చివరి శ్లోకంలో “త్వద్ జ్ఞానశక్తికరుణాసు సతీషు నేహ పాపం పరాక్రమితు మర్హతి మామకీనమ్” అని అంటూ శరణాగతరక్షణలోని ఈ గుణత్రయ ప్రాధాన్యాన్ని నొక్కి వక్కాణించారు. ఈ కూరేశుసూక్తిని వ్యాఖ్యానిస్తూ గార్ల్య శ్రీనివాసాచార్యులవారు “యథా తథావాఽపి శరణాగతః” ఇత్యుక్తిమతాం ప్రతిబంధకపాపవిరసనద్వారా త్వచ్ఛరణారవింద నిరంతర దాస్య ప్రదాన దీక్షితాసు త్వద్జ్ఞానశక్తికరుణాసు” అని వివరించడమే కాక, “పాత్రం

దయయైవేతి ప్రకరణానుగుణ్యాత్ దయాయాః ప్రాధాన్యం, జ్ఞానశక్త్యోః తదంగత్వ మితి సంప్రదాయః” అని అన్నారు. అందువల్ల శరణాగత రక్షణంలో అత్యంతం ప్రధానమైన జ్ఞానదయాశక్తులనే మూడింటిలో కూడా దయకే పెద్ద పీట వేయబడింది. ఈ అంశం 5వ శ్లోకవ్యాఖ్యలోకూడా మఱికొంత ప్రస్తావింప బడుతుంది.

మొదటి పాదంలో ప్రస్తుతంపబడ్డ గజేంద్రరక్షావృత్తాంతంద్వారా భగవానుని వాత్సల్యం, సౌశీల్యం, సౌలభ్యం, స్వామిత్వం సూచింపబడగా, మూడవపాదంలో జ్ఞానం, దయ, శక్తి, వీటిద్వారా అర్థాత్ పూర్తి, ప్రాప్తి తెలుపబడ్డాయి. ఈ విధంగా ఇక్కడ ఆశ్రయణసౌకర్యపాదకాలు, ఆశ్రిత కార్యానుగుణాలు అయిన గుణాలన్నీ సూచింపబడినందువల్ల ఇక్కడ స్వామి యొక్క శరణత్వపూర్తి తెలుపబడింది. ఇటువంటి శరణ్యత్వపూర్తిని కలవాడవు కనుకనే -

(ఆప్తం సతామ్) - సత్పురుషులకు విశ్వసంపదగినవాడవు. “ఆప్తః ప్రత్యయితః” అని అమరకోశవచనం. నమ్మదగినవానికి ఆప్తుడనిపేరు. “అష్నోతి రహస్యాని” అనే ఆప్తశబ్దవృత్తాంతాన్ని చెప్పడం కూడా ప్రకృతంలో సరసం. ఎవరికి నమ్మదగినవాడు ? అంటే, “సతామ్” అని సమాధానం. సత్పురుషులకు అని తాత్పర్యం. సాధుజనులచే విశ్వసంపబడి ఆశ్రయింపబడడంవల్ల భగవానుడు మనకు ఆదరణీయుడు. “సామ్యోపయంతృమునినా మమ దర్శితౌ తౌ శ్రీవేంకటేశ ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే” అనే అణ్ణన్ సూక్తి ఇక్కడ స్మరణీయం. ఈ విధంగా ఈ సందర్భంలో ఆచార్యులుచివరిగృహీతమైన విషయమే ఉపాదేయమనే సంప్రదాయరహస్యం నిగూఢంగా, మధురంగా సూచింప బడింది. “ఆప్తం సతామ్, అత ఏవ భవంతం శరణం ప్రపద్యే” అనే అన్వయం ఇక్కడ వివక్షితం.

ఆప్తుడంటే సర్వవిధబంధువనికూడా విజ్ఞులైన పూర్వాచార్యుల వివరణ. దీనివలన భగవానునకు జీవునితో గల సహజసిద్ధమైన, “మాతా పితా భ్రాతా నివాసః శరణం సుహృద్గతి ర్నారాయణః” అని, “తాయాయ్ తన్వైయాయ్ మక్కుళాయ్ మగ్ర్గుమాయ్ ముగ్ర్గుమాయ్” అని, “నన్మక్కుళుమ్ మేలా

త్తాయ్ తన్వైయుమ్” అని, “మాతా పితా యువతయ స్తనయా విభూతిః సర్వమ్” అని ఈ రీతిలో ఉభయవేదాలలో, పూర్వాచార్యసూక్తులలో ఘోషింపబడిన సర్వవిధబంధుత్వరూపమైన భగవానుని ఆప్తత్వం ఇక్కడ తెలుపబడింది.

తిరువాయ్మొళి ప్రబంధంలో నమ్మాళ్వార్లు చేసిన “తిరుమోకూర్ ఆత్తన్ తామరైయడి యన్ది మగ్ర్గీల మరణే” (తిరుమోకూర్లోని ఆప్తుడైన భగవానుని తామరపూలవంటి శ్రీచరణాలు తప్ప ఇంకొక గతిని కలవారం కాము) అనే ప్రయోగంలోని ఆప్తశబ్దాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ “పరమబంధు. తాన్ తనక్కిల్లాత మరణసమయత్తిల్”, అహం స్మరామి మద్భక్తం నయామి పరమాం గతిమ్ -ఎన్నుమ్ ఆప్తతమన్” (పరమబంధువు. తాను తనకు రక్షించుకోలేని మరణసమయంలో - “నేను నా భక్తుని స్మరిస్తాను. ఉత్తమగతికి తీసికొనిపోతాను” అనే ఆప్తతముడు). అని నమ్మిచ్చై అనడం ఇక్కడ స్మరణీయం. లోకంలో ఎవరివద్దనైనా దాచుకొన్న ధనం (న్యాసం) సమయానికి ఉపయోగపడకపోవడం గాని, ఆ న్యాసాన్ని రక్షిస్తారని అనుకొన్నవారు రక్షించలేకపోవడం గాని, అన్యాయంగా దానిని వారు చేజిక్కించుకోవడం గాని జరుగవచ్చు. కాని, పరమాప్తుడైన భగవానుని విషయంలో ఆ ఉపద్రవాలు ఏమీ లేవు. “ఆప్తస్తు యథార్థవక్తా” అని నైయామికుల నిర్వచనం. యథార్థాన్ని దాచకుండా చెప్పేవాడు ఆప్తుడు. “సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం ప్రజ, అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః” అని, “సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే, అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతత్ వ్రతం మమ” అని, “అహం స్మరామి మద్భక్తం నయామి పరమాం గతిమ్” -అని ఈ విధంగా యథార్థాన్ని పల్కినవాడు కదా స్వామి.

శరణాగతిని తెలిపే ప్రస్తుతసందర్భానికి అనుగుణంగా -“ఆప్తమ్” అనే పదానికి “రక్షకత్వేన విశ్వసనీయమ్” (రక్షకునిగా నమ్మదగినవాడు) అనే అర్థాన్ని గ్రహించడం సరసం. నమ్మాళ్వార్లు “నమ్మనై” (తిరువాయ్మొళి-3-7-8) అని అంటూ భగవానుని అత్యంతం విశ్వసనీయుడని చేసిన ప్రయోగానికి నమ్మిచ్చై చేసిన ఈ అద్భుతవివరణం ప్రకృతంలో అనుసంధేయం- “నమ్మనై- నమ్మప్పడు మవనై. ఏదేనుమ్ దుర్లజైయిలుమ్ ఆత్మావుక్కు త్తజ్జమానవనై. ఇవనై యొమ్మీన్ద బంధుక్కుళ్ విశ్వసనీయరల్లర్- ఎన్దై. “స పిత్రా చ - పెగ్ర్గోర్ పెగ్ర్గోమ్మీన్దోర్”

ఇత్యాది. మహావ్యాధియాళనానవన్ ఎనక్కు ఇన్నపోతిల్ ఇన్ద వ్యాధి వన్దు నలియుమ్; అప్పోతు నాన్ ఎన్నై అఱియేన్. పిరానే! అప్పోతు ఎన్నై రక్షిక్కువేణ్డమ్” - ఎన్దు స్వస్థదశైయిలే అఱివిత్తువైత్తాల్, అవర్కక్ ఉణర్నిరున్దు నోక్కుమాపోలే, తాన్ తనక్కుతవాత దశైయిలుమ్ ఈశ్వరన్ రక్షిక్కుమ్మడి. స పిత్రా చేత్యాది” ఈశ్వరన్, తనక్కుమ్ ఆకాత వన్దుమ్ తజ్జమావాన్ తానే యాయ్నీగ్రు. పెరుమాళ్ పక్కల్ పణ్ణి న అపకారత్తై ప్పార్త్తు తమప్పన్ కైవిట్టాన్. చకారత్తాలే తాయుమ్ కైవిట్టాళ్ ... ఇప్పడి ఎల్లా అవన్దైకళిలుమ్ విశ్వసనీయన్ సర్వేశ్వరనే” (“నమ్మనై” - నమ్మదగినవాడు. ఎట్టి దుర్దశలో అయినా ఆత్మకు రక్షకుడైనవాడు. ఇతడు తప్ప మిగిలిన బంధువు లెవ్వరూ విశ్వసించదగినవారు కారని భావం. “స పిత్రా చ” - కాకాసురుడు తండ్రిచే, తల్లిచేకూడా విడువబడ్డాడు. “కన్నవారు కని వదలిపెట్టారు” (పెన్ద్రార్ పెన్ద్రొత్తీన్దార్) మొదలైనవి ప్రమాణాలు స్మరణీయం. తీవ్రమైన వ్యాధిచే బాధింపబడేవాడు - “భవిష్యత్తులో మరణ సమయంలో ఇటువంటి వ్యాధులు నన్ను బాధిస్తాయి. అప్పుడు నన్ను నేను తెలియలేను. స్వామీ! ఆ సమయంలో నీవే నన్ను కాపాడాలి” అని స్వస్థదశలో ప్రార్థిస్తే అతడు తనకు తాను సహాయపడలేని అంతిమ దశలో ఈశ్వరుడు రక్షిస్తాడు. “స పిత్రా చేత్యాది” - తనకు తాను రక్షకుడు కాని సమయంలో భగవానుడే రక్షకుడు. శ్రీరాముని విషయంలో కాకాసురుడు చేసిన అపకారాన్ని చూచి అతని తండ్రి అతనిని వదలిపెట్టాడు. “పిత్రా చ” అనే పదంలోని చకారంచేత తల్లికూడా వదలిపెట్టిందని సూచింపబడింది....ఈ విధంగా అన్ని దశలలోను నమ్మదగినవాడు భగవానుడే) కనుక ఇక్కడ అష్టభుజస్వామి “ఆప్తమ్” అని కీర్తింపబడ్డాడు.

(త్వాం ప్రపద్యే) - ఇటువంటి పరమాపుడవై, జ్ఞానదయాశక్తి గుణ విశిష్టుడవై, భక్తరక్షణత్వరను కల్గిన అష్టభుజస్వామివైన నిన్ను శరణాగతి చేస్తున్నాను.

ఈ సందర్భంలో ఒక సందేహం కలుగవచ్చు. భగవానుడు అంతు లేని జ్ఞానాన్ని, దయను, శక్తిని కలవాడు. సౌశీల్యసౌలభ్యాది గుణపూర్ణుడు. నిరంకుశస్వతంత్రుడు. రక్షించాలనే ఆశను, త్వరను కలవాడు. అయినప్పుడు

భక్తుని ఆర్తిని, క్లేశాలను తానే స్వయంగా గ్రహించి, అయ్యో! అని జాలిపడి, తగిన విధంగా రక్షింపగల్గినవాడు. ఇక, జీవుని శరణాగతితో ఏమి పని? భగవానుడే శరణాగతిని ఎదురు చూడకుండా రక్షించవచ్చునుకదా! అన్నది ఇచటి సందేహం. దీనికి పూర్వాచార్యులు చక్కని సమాధానాన్ని ఇచ్చారు. “ఇతు చైతన్యకార్యమ్, అభిముఖ్యద్యోతకమ్” అనే శ్రీపిఠ్యైలోకాచార్యులవారి సూక్తి, దానికి శ్రీమద్వరవరమునులు చేసిన వ్యాఖ్య ఇక్కడ స్మరణీయం. భగవానుడు జీవునినుండి ఏమి అపేక్షిస్తాడు? అని అంటే, “రక్ష్యాపేక్షాం ప్రతిక్షతే” అనే రీతిలో తనను రక్షకునిగా జీవుడు అనుమతించాలని మాత్రమే స్వామి ఆశిస్తాడు. ఆ అనుమతి, అభిముఖ్యం “ప్రపద్యే” అనే వచనంద్వారా స్వామి సన్నిధిలో నివేదించడం జీవుని కర్తవ్యం. మోక్షం పరమపురుషార్థం కదా! “పురుషేణ అర్హతే ఇతి పురుషార్థః” అని కదా పురుషార్థశబ్దనిర్వచనం. జీవుని ప్రార్థనతో పనిలేకుండా భగవానుడు రక్షించవలసినవస్తే సర్వముక్తిప్రసంగం, ఆ విధంగా చేయకపోతే వైషమ్య వైర్ష్యాది దోషాలు స్వామికి సంభవిస్తాయి.

భగవానుడు నిరుపాధికరక్షకుడైనా, అతడు చేసే రక్షణకు “నీవు నాచే రక్షింపబడవలసినవాడవు” అని భగవానుడంటే, జీవుడు కాదనకుండా భగవానుని రక్షకత్వాన్ని అంగీకరించడం ఆవశ్యకం. అంటే- భగవానుడు చేసే రక్షణ ప్రయత్నానికి జీవుడు మోకాలు అడ్డుకుండా ఉండడమే. ఇదే ప్రపత్తి. అప్రతిషేధ ద్యోతకం. భగవానుడు “స్వప్రపత్తినివృత్తిః ప్రపత్తిః” అని కదా ప్రపత్తి నిర్వచనం “త్వం మే” (నీవు నా వాడవు) అని అంటే, జీవుడు “అహం మే” (నేను నావాడనే) అని అనకుండా, “అహం తే” (నేను నీవాడను) అని భగవదేకరక్ష్యత్వాన్ని అంగీకరించడమే ప్రపత్తి. ఈ విధంగా అనడం భగవానునకు ఆనందదాయకం. కనుక, ప్రపత్తి అవశ్యకర్తవ్యమని సారాంశం. ఈ శ్లోకంలో వక్తవ్యాంశాలు ఇంకా ఉన్నా, విస్తృతిభయంవల్ల ఇంతటితో ముగింపబడుతున్నది.

2. త్వదేకశేషోహ మనాత్మతంత్రః

త్వత్పాదలిప్సాం దిశతా త్వయైవ ।

అసత్పమోఽప్యష్టభుజాస్పదేశ

సత్తా మిదానీ ముపలంభితోఽస్మి ॥

అష్టభుజాస్పదేశ = ఓ అష్టభుజస్వామీ !, త్వత్ + ఏకశేషః = నీకు ఒక్కనికి మాత్రమే శేషభూతుడనై, అనాత్మతంత్రః = స్వాతంత్ర్యం లేనివాడనైన, అహం = నేను, అసత్సమః అపి = (ఇంతవరకు) అసత్కల్పడను అయినా, త్వత్ పాదలిప్సాం = నీ శ్రీచరణాలను పాందాలనే ఆశను, దిశతా = అనుగ్రహించే, త్వయా+ఏవ = నీచేతనే, ఇదానీం = ఇప్పుడు, సత్తాం = సత్తను, ప్రతిలంభితః+అస్మి = పొందింపబడినవాడనై ఉన్నాను.

“మరువిత్త్వామ్ మనమే తన్దాయ్ !” అని, “ఇశైవిత్తు ఎన్నై యున్ తాళిక్కిత్తై ఇరుత్తు మమ్మానే !” అని, “ఎన్నుణ్విన్నుళ్ళే యిరుత్తినేన్, అతువు మవనతు ఇన్నరుళే” అని నమ్మాళ్వార్లు పల్కిన సూక్తులను అనుసంధిస్తూ రచించిన శ్లోకరత్నం ఇది. “తెఱిన్దుణ్ణర్వు ఒన్ఱిన్ఱైయాల్ తివినైయేన్ వాళాదిరున్ఱొత్తేన్ కీత్తనాళ్ళకెల్లామ్” అనే రీతిలో పూర్వం గడచిన కాలాలలో ఇష్టం వచ్చినట్లుగా తిరిగి అసత్కల్పడనై పడి ఉన్నాను. తన సొత్తు పాడయిపోతూ ఉంటే చూస్తూ ఊరకే ఉండలేని జగత్స్వామిని అయిన నీవే “మడిమాళ్గొయిట్టు” అనేటట్లుగా ఏవో కొన్ని యాదృచ్ఛిక- అజ్ఞాతసుకృతాలను నాలో ఆరోపించి రక్షించాలని భావించి, నీ శ్రీచరణాలలో రుచిని కల్గించావు. నాకు సత్తను కల్గించావు. కనుక ఉజ్జీవించగలిగాను- అని భావం.

(అష్టభుజాస్పదేశ !) - “అష్టభుజ!” అని సంబోధిస్తేనే చాలి ఉండగా, ఈ విధమైన సంబోధనను చేయడం ఎందుకోసం ? అష్టభుజుని ఆస్పదానికి ఈశా! అని దేశికులు ఎందుకోసం అంటున్నారు ? అనే విచికిత్స ఇక్కడ కలుగవచ్చు. దీనికి సమాధానం తిరుమజ్జై ఆళ్వార్లయొక్క అనుభవాన్ని ఇక్కడ వివరించడంద్వారా తెలుపబడుతుంది. పెరియ తిరుమొళ్ళి ప్రబంధంలోని “తిరిపుర మూన్ఱై రిత్తానుమ్” (2-8) అనే దశకంలో తిరుమజ్జైయాళ్వార్లు ఈ దివ్యదేశాన్ని నాయికాభావంతో కీర్తించడం ప్రసిద్ధం. ఈ దశకానికి ముందున్న దశకంలో ఆళ్వార్లు “తామాన తన్నై” ను- సహజమైన తాము పురుషుల మనే భావాన్ని - భక్త్యతిశయంవల్ల కోల్పోయి, స్త్రీభావనతో అందులోని నాయక తల్లి పలికే వచనాల రూపంలో తమ ఆర్తిని వ్యక్తం చేశారు. ఆళ్వార్ల ఆర్తిని మనస్సులో భావించి భగవానుడు - “అయ్యో! ఈ ఆళ్వార్లను ఈ విధంగానా నేను

క్షేళపెట్టాను! తమ దుఃఖాన్నిగూర్చి తామే మొఱపెట్టే విధంగాకూడా చేశానే! వీరి ఆర్తిని తీర్చడంలో ఎంత ఆలస్యం చేశాను?” అని బాధతో తలపై మోదు కొని, భక్తులకు పరమభోగ్యమైన దివ్యమంగళ విగ్రహసౌందర్యాన్ని, కల్యాణ గుణాలను ప్రకాశింపజేస్తూ కాంచీపురంలోని ఒకచోట “శెమ్మెన్ ఇలఱ్ఱు వలఱ్ఱైయాళ్ళితిన్ శిలై తణ్ణొడు శఱ్ఱమ్ ఒళ్ వాళ్ ఉమ్బర్ ఇరుళుడర్ ఆళ్ళియోడు కేడక మొణ్మలర్” అనే రీతిలో ఎనిమిది భుజాలలో ఎనిమిది ఆయుధాలను ధరించి అష్టభుజరూపుడై పరమభోగ్యంగా ఆళ్వార్లకు దర్శనాన్ని అనుగ్రహించాడు. తిరుమజ్జైయాళ్వార్లుకూడా గడచిన దశకంలోవలెనే ఈ దశకంలోకూడా పరకాలనాయకిభావనతోనే అష్టభుజస్వామిని సేవించారు. ఆ భగవానుని రూపం అపూర్వంగా పరకాలనాయకికి తోచింది “ఆళ్ళియొడుమ్ పొన్నార్ శార్ఱ్ఱముడైయ అడికళై ఇన్ఱారెన్ఱియేన్” అనే రీతిలో ఆ స్వామిని ఇదమితంగా తెలియలేకపోయారు. పూర్తిగా తెలియకుండా ఉండలేకపోయారు. తమ బుద్ధితో తెలియడానికి వీలు కాలేదు. ఏమి చేయడమో తోచలేదు. మీరెవరు? అని అడగాలంటే నోరు పెగలలేదు. ముఖాన్ని నేరుగా చూచి మాటలాడలేనట్లుగా స్వామి జ్యోతిఃప్రవాహం అలలు లేచి ఆళ్వార్ నాయకిని అడ్డుకున్నది. అందువల్ల ముఖాన్ని చూచి “నీవెవరు?” అని అడగలేకపోయారు. ఈయన నా భర్తయే అయి ఉండాలి” అని మనస్సులో ఒక భావన కల్గినందువల్ల సిగ్గుపడి నేరుగా “నీవెవరు” అని అడగలేకపోయారు- పరకాలనాయకి భావాన్ని పొందిన తిరుమజ్జై ఆళ్వార్లు. కాని, అడిగి తెలిసికోవాలనే ఔత్సుకం మాత్రం గాఢంగా కల్గింది. స్వామినే నేరుగా చూచి అడగకుండా, ప్రక్కనే ఉన్న ఇంకొకరిని చూచి “ఈ పెద్దమనిషి ఎవరు?” అని అడగగానే, స్వామి వెంటనే స్వయంగా “నేను అష్టభుజస్వామిని” అని బదులిచ్చాడు. ఇదంతా ఆళ్వార్లకు కల్గిన మానసికసాక్షాత్కారం. ఈ సంగతిని గమనిస్తూ ఉండే పరకాలనాయకి తల్లి, చెలికత్తెలు మొదలైనవారు పరకాలనాయకిని చూచి “అమ్మాయీ! నీకేదైనా భ్రమ కల్గిందా? ఈ విధంగా మాటలాడుతున్నావేమి ?” అని ప్రశ్నించారు. అప్పుడు పరకాలనాయకి “నేను ఏమీ భ్రమించలేదు. నేనొక మహాపురుషుని సేవించాను. ఆయనను నేరుగా ప్రశ్నించలేక, వేటొకరిని చూచి అడిగే భావనతో “ఈయన ఎవరో కదా!” అని ప్రశ్నించాను. స్వామి అప్పుడు “నేను అష్టభుజ

నగరం వాడను” (“అట్టపుయకరత్నేన్”) అని బదులిచ్చాడు, చూడండి” అని తన తల్లితో, సఖులతో పలికే రీతిలో ఈ దశకం అనుగ్రహింపబడింది.

ఇక్కడ పరిశీలించదగిన విషయం ఒకటి ఉన్నది. “ఇవర్ ఆర్ కొల్ ?” అనే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చే స్వామి “నాన్ అట్టపుయన్” (నేను అష్టభుజాణ్ణి) అని సమాధానం చెప్పవలసి ఉండగా “అట్టపుయకరత్నేన్” (అష్టభుజ నగరంవాడను) అని అనడం ఎందుకు? అనే విషయం గమనార్హం. దీనికి సమాధానం ఏమంటే- నేను అష్టభుజస్వామిని - అని అంటే స్వామి తన విషయాన్ని తానే వ్యక్తంగా చెప్పినట్లవుతుంది. ఆ విధంగా తనను తాను వ్యక్తం చేసికొనే అభిప్రాయం భగవానునకు లేదు. తాను వేటే వ్యక్తిని అని అసత్యాన్ని చెప్పే అభిప్రాయంకూడా లేదు. కనుక, చాలా చాతుర్యంతో చెప్పిన సమాధానమే- “అట్టపుయకరత్నేన్” అనేది. “అష్టభుజక్షేత్రానికి నేను అధిపతిని” అని కాని, “అష్టభుజక్షేత్రంలో ఉండేవాడను ఒకడను” అని సామాన్యంగా వల్లినట్లుగా కాని ఈ సమాధానానికి తాత్పర్యం చెప్పవచ్చు. దుష్కృతమహారాజు వేట ఆడుతూ పోయి, శకుంతల ఉన్న కణ్వశ్రమానికి వెళ్ళినపుడు అతనిని ఆశ్రమవాసులు నీవెవరవని అతనిని ప్రశ్నించగా- “భవతి యః పారవేణ రాజ్ఞా ధర్మకాధికారే నియుక్తః సోఽహమ్” (పురుషవంశప్రభువుచేత ధర్మకార్యాలను నిర్వహించడం కోసం నియమింపబడినవాడను నేను) అని చాలా చాతుర్యంతో సమాధానం పక్కడం దీనికొక దృష్టాంతం. “పురుషవంశప్రభువైన తన తండ్రిచేత నియమింపబడ్డ ప్రభువును నేను” అని, “పురుషవంశప్రభువుకు సేవకుడను నేను” అని రెండు విధాలుగా అర్థం చెప్పినట్లే, ప్రకృతపాశురంలోని “అట్టపుయకరత్నేన్” అనే బదులుకుకూడా రెండు విధాలుగా చమత్కారమైన అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు. “అష్టభుజాఖిలేశ!” అనే కొందరి పాఠం సర్వాత్మనా విరసం. కొందఱు “అష్టభుజాస్పదేశ!” అనే సంబోధనలోని మర్మాన్ని గమించలేక “ఎనిమిది భుజాలకు ఆస్పదుడవైన ఈశా!” అని అర్థం చెప్పారు. అదికూడా అసంబద్ధం. ఇంకా, కొందఱు “అష్టభుజాపదేశ!” అనే పాఠాన్ని గ్రహించి, అష్టభుజుడనే తిరునామాన్ని కలవాడా! అనే అర్థాన్ని చెప్పారు. కాని, ఈ పాఠం కూడా కవికి అభిమతం కాదు. “అట్టపుయకరత్నేన్” అని ఆహ్వార్య అనుగ్రహించిన సూక్తికి

అనుగుణమైనపాఠం. “అష్టభుజాస్పదేశ” అన్నదే- అనే విషయాన్ని సంప్రదాయజ్ఞులైన సహృదయరసికులు గ్రహించగలరు.

3. స్వరూపరూపాస్త్రవిభూషణాద్యైః

పరత్వచింతాం త్వయి దుర్నివారామ్ ।

భోగే మృదూపక్రమతా మభీప్సన్

శీలాదిభి ర్వారయసీవ పుంసామ్ ॥

స్వరూపరూప + అస్త్రవిభూషణ + ఆద్యైః = స్వరూపం, దివ్యమంగళ విగ్రహం, దివ్యాయుధాలు, దివ్యవిభూషణాలు మొదలైనవాటిచే, త్వయి = విషయంలో దర్శించే, పుంసాం = మానవులకు, దుర్నివారామ్ = వారించడానికి వీలులేని రీతిలో కలిగే, పరత్వచింతాం = పరత్వభావనను, భోగే = అనుభవంలో, మృదు + ఉపక్రమతాం = మెల్ల మెల్లగా (స్వాత్మిక్య సాత్మిక్య) ఉపక్రమించడాన్ని, అభీప్సన్ ఇవ = కోరేవానివలె, శీలాదిభిః = సౌశీల్యం, వాత్సల్యం మొదలైన గుణాలతో, వారయసి = వారిస్తున్నావు.

ఈ శ్లోకంలో గల పరమగంభీరమైన భావాన్ని సంప్రదాయార్థానుభవ రసికులే గ్రహించగలరు. స్వామి అష్టభుజుడై ప్రకాశించే సన్నివేశంలో పరత్వ-సౌలభ్యాలు రెండు గొప్పగా ప్రకాశిస్తున్నా, పరత్వంకంటే సౌలభ్యమే మించి ప్రకాశించే రీతిని మనస్సులో పెట్టుకొని, ఆహ్వార్య దానికొక హేతువిశేషాన్ని ఇందులో ఉల్లేఖిస్తున్నారు. అష్టభుజస్వామిస్వరూపాన్ని చూస్తే పరత్వమే మూర్తీభవించినట్లున్నది. దివ్యమంగళవిగ్రహాన్ని చూస్తే “రూపమేవాస్య ఏతన్మహిమానం వ్యాచక్షే” అనే రీతిలో పరత్వాన్ని ప్రకటిస్తున్నది. “శెమ్మెనిలబ్బ వలజ్జై యాత్రి తిణ్ శిలై తణ్ణొడు శక్లమొళ్ వాళ్ ఉమ్మరిరుళుడరాత్రియోడుమ్ కడక మొణ్మలర్” అనబడిన అష్టదివ్యాయుధాలు, కిరీటమకుటచూడావతంస - మకరకుండల గ్రవేయకహారకేయూరకటక శ్రీవత్సకొస్తుభముక్తాదామోదరబంధన సీతాంబర కాంచీగుణనూపురాద్యపరిమితదివ్యభూషణాలు, “వక్షస్తల్యాం తులసి కమలాకౌస్తుభై ర్వైజయంతీ సర్వేశత్వం కథయతి తరాం ....రంగధామ్నః” అని శ్రీపరాశరభట్టర్ అనుగ్రహించిన రీతిలో పరత్వసూచకాలుగా భాసిస్తున్నాయి. ఈ విధంగా వీటిని అన్నిటిని సేవించేటపుడు “ఇతడు పరాత్పరుడు కదా !

ఇతని దగ్గరకు మనం పోగలమా!” అని వెనుకంజ వేసేటట్లుగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా జంకినవారు “వశవేల్లలకు” దశకంలో నమ్మాళ్వార్లు వెనుకంజ వేసినట్లుగా, వెనుకంజ వేయవలసి ఉంటుంది. ఆ విధంగా భక్తులు తనకు దూరం కాకుండా ఉండడంకోసం సౌశీల్యాది గుణాలను ప్రదర్శించి, తనవైపు ఆకర్షించుకోవడం భగవానుని స్వభావం. కాని, ఈ సౌలభ్యసౌశీల్యాది గుణాలను అన్నిటిని ఒకేసారి ప్రదర్శిస్తే పరత్వాన్ని అనుభవించే అవకాశమే లేకుండా పోతుంది. పరత్వాన్నిమాత్రం దర్శింపజేస్తే దానినిమాత్రం అనుభవించే అధికారులు ఉండరు. శీలాదిగుణాలుకూడా అడవి కాచిన వెన్నెలవలె నిష్ఫలాలు అవుతాయి. భగవానుడు అత్యంతం చతురుడు. కనుక కొంచెం కొంచెంగా ఒంటబట్టేటట్లుగా (సాత్విక్క- సాత్విక్క) అనుభవింపజేయాలని తలచి, “ఇతడు పరాత్పరుడు కదా” అనే చింత కల్గని రీతిలో సౌశీల్యసౌలభ్యాది గుణాలను క్రమంగా ప్రదర్శించి తమకు అనుభవింపజేశాడని శ్రీదేశికులు ఇందులో అంటున్నారు.

(భోగే మృదూపక్రమతా మభీప్సన్) - పరత్వాన్ని ప్రదర్శించకుండా శీలాదులతో దానిని కప్పిపుచ్చడానికి గల కారణం దీనివల్ల తెలుపబడింది. ముందుగా పరత్వాన్ని అనుభవింపజేస్తే మహాప్రవాహంలో పడి తలమునకలై, ఉక్కిరి బిక్కిరి కావలసి వస్తుందికదా.

4. శక్తిం శరణ్యంతరశబ్దభాజాం

సారం చ సంతోల్య ఫలాంతరాణామ్ ।

త్వద్దాస్యహేతో స్త్వయి నిర్విశంకం

స్వస్తాత్మనాం నాథ! బిభర్షి భారమ్ ॥

నాథ = స్వామీ!, శరణ్య+అంతరశబ్దభాజాం = శరణ్యులనే పేరును కల్గి ఉండే దేవతాంతరాలయొక్క, శక్తిం = శక్తిని, ఫల+ అంతరాణాం = (మోక్షంకంటే) ఇతరాలైన క్షుద్రఫలాలయొక్క, సారం చ = సారాన్ని, సంతోల్య= బాగా తూచి చూచి, (సారతమం అయిన) త్వత్ + దాస్యహేతోః = నీ కైంకర్యంకోసం, త్వయి = నీయందు, నిర్విశంకం = ఏ సందేహం లేకుండా, న్యస్త+ ఆత్మనాం = సమర్పించిన ఆత్మను కలవారియొక్క (శరణాగతి చేసిన వారియొక్క) భారం = (రక్షణ)భారాన్ని, బిభర్షి = భరిస్తున్నావు.

“స సంపదాం సమాహారే విపదాం వినివర్తనే, సమర్థో దృశ్యతే కశ్చిత్ తం వినా పురుషోత్తమమ్” అని, “స హి పాలనసామర్థ్య మృతే సర్వేశ్వరం హరిమ్” అని పలికే రీతిలో భగవానుడైన శ్రీమన్నారాయణుని కంటే అన్యులు ఎవరూ రక్షకులుగా లేరు. రక్షకులనే పేరును కలవారు కొందఱు ఉన్నా, వారు క్షుద్రఫలాలను ఇచ్చి రక్షించగలరే తప్ప, పరమపురుషార్థమైన మోక్షాన్ని ఇవ్వగలినవారు కానే కారు. అందుచేత, రక్షకమ్మన్యులైన ఇతరుల శక్తిని, వారు ఇచ్చే క్షుద్రఫలాల స్వభావాన్ని చక్కగా పరిశీలించి చూసి, నీ శ్రీచరణాలలో చేసే కైంకర్యమే స్వరూపానురూపమైన ఫలం అని గ్రహించి, నిన్నే శరణంగా ఆశ్రయించినవారికి నీవు సకలవిధరక్షణ ధురంధరుడవు - అవుతున్నావు అని శ్లోకసారం.

5. అభీతిహేతో రనువర్తనీయం

నాథ ! త్వదన్యం న విభావయామి ।

భయం కుతః స్వాత్ త్వయి సానుకంపే

రక్షా కుతః స్వాత్ త్వయి జాతరోషే ॥

నాథ = స్వామీ!, అభీతిహేతోః = భయం తీరడంకోసం, త్వత్+అన్యం= నీకంటే ఇంకొకరిని, అనువర్తనీయం = ఆశ్రయణీయునిగా, న విభావయామి = భావించను. (ఎందుకు? అని అంటే), త్వయి = నీవు, స+అనుకంపే = దయను కలవాడవైతే, భయం = భీతి, కుతః స్వాత్ = ఎవరివల్ల కల్గుతుంది?, త్వయి= నీవు, జాతరోషే = కోపాన్ని కలవాడవైతే, రక్షా= రక్షణ, కుతః స్వాత్ = ఎవరివల్ల కల్గుతుంది?

అష్టభుజక్షేత్రస్వామీ! నా భయం తీరడంకోసం నేను నిన్ను తప్ప ఇంకొకరిని ఆశ్రయణీయునిగా భావించను. నీవు దయ చూపితే ఇతరులు ఎవరివల్ల నాకు భయం కలుగదు. నీవు కోపిస్తే ఇక రక్షించేవారెవరూ లేరు.

ఈ శ్లోకం “బ్రహ్మ స్వయంభూ శ్చతురాననో వా రుద్ర స్త్రినేత్ర స్త్రిపురాంతకో వా, ఇంద్రో మహేంద్ర స్సురనాయకో వా త్రాతం సమర్థా యుధి రామవధ్యమ్” అనే శ్రీరామాయణ శ్లోకభావాన్ని, “కలైవాయ్ తుస్థమ్

కళైయాదొమ్మివాయ్ కళైకణ్ మగ్గిలేన్” (తిరువాయ్ -5-8-8) (నీవు నా దుఃఖాన్ని పోగొట్టినా, లేకున్నా, ఏమైనా, నేను ఇంకొకరిని రక్షకునిగా కలవాడను కాను) అనే నమ్మాళ్వార్ల సూక్తిభావాన్ని అనుసరించి రచింపబడింది. జీవుని ఆకారత్రయంలో అనన్యశరణత్వ- అనన్యభోగ్యత్వాలనే రెండు అంశాలు ఇందు ప్రస్తావించబడ్డాయి. శ్రీదేశికులు అభీతిస్తవప్రారంభంలోని “అభీతి రిహ యజ్ఞషాం యదవధీరితానాం భయం భయాభయవిధాయినో జగతి యన్నిదేశే ప్థితాః” అనే సూక్తిభావంకూడా ప్రకృతంలో అనుసంధేయం.

జీవులకు కలిగే సంసారభీత్యాదులు భగవానునివల్లనే తప్ప ఇంకొకరి వల్ల తీరవు. ఇంకొకరిని ఆశ్రయించినా ఫలితం శూన్యం. వారు తమకు కల్గిన ఆపదలను పైతం పోగొట్టుకొనగల్గినవారు కానందువల్ల స్వామినే శరణు వేడిన సందర్భాలు ఎన్నో. “వేదావహారగురుపాతక దైత్యపీడద్యాపద్విమోచన మహేష్ఠఫలప్రదానైః, కోఽన్యః ప్రజాపశుపతి పరిపాతి” అనే రీతిలో దేవతలలో ప్రధానులుగా చెప్పబడే బ్రహ్మరుద్రులకు కల్గిన ఆపదలను తీర్చి, వారిని రక్షించినవాడు భగవానుడైన శ్రీమన్నారాయణుడేకదా ! అందువల్ల “నిష్కరుళే పురింద్విరుద్దేన్” అని, “కృపయా కేవలమ్” అని, “కేవలం మదీయమైవ దయయా నిశ్శేషవిసష్టసహేతుకమచ్ఛరణారవిందయుగళైకాంతికాత్యంతిక పరభక్తి పరజ్ఞానపరమభక్తివిఘ్నః” (కేవలం నా దయచేతనే నిశ్శేషంగా నశించిన, సహేతుకాలైన, నా శ్రీచరణకమలలో ఏర్పడిన అనన్యమైన, గాఢమైన పరభక్తి పరజ్ఞాన పరమభక్తులకు ఎదురైన విఘ్నాలను తొలగించుకొన్నవాడవై) అనే రీతిలో భగవానుని దయయే రక్షకం. ఈ అంశాన్నిగూర్చి కొంత మొదటి శ్లోకవ్యాఖ్యలో ఇంతకుముందే ప్రస్తావించబడింది. అందువల్ల, భగవానుని దయను పొందినవారికి ఎవరివల్ల భయం కలుగదు.

“నాహారయతి సంత్రాసం బాహూ రామస్య సంత్రితా” (శ్రీరాముని రెండు బాహువులను ఆశ్రయించిన సీతాదేవి భయాన్ని పొందడం లేదు) అని వాల్మీకి మహర్షి పలికాడు. అష్టభుజస్వామి ఎనిమిది బాహువులను ఆశ్రయించినవారికి ఇక భయం పొందనవసరంలేదని వేటే చెప్పాలా!

6. త్వదేకతంత్రం కమలాసహాయ !

స్వేనైవ మాం రక్షితు మర్హసి త్వమ్ ।

త్వయి ప్రప్రత్యే మమ కిం ప్రయాసైః

త్వయ్యప్రప్రత్యే మమ కిం ప్రయాసైః ॥

కమలాసహాయ = లక్ష్మీదేవిని సహాయంగా కల్గినవాడా!, త్వత్ + ఏక (ఏవ) తంత్రం = నీకు (మాత్రమే) శేషభూతుణ్ణి అయిన, మాం = నన్ను, త్వం = నీవు, స్వేన+ఏవ = స్వయంగానే (నీచేతనే), రక్షితుం = రక్షించడానికి, అర్హసి = తగి ఉన్నావు, త్వయి = నీవు, ప్రప్రత్యే = రక్షించాలని ప్రయత్నించిన వాడవైనపుడు, మమ = నాయొక్క, ప్రయాసైః = ప్రయత్నాలతో (శ్రమలతో), కిం = ఏమి ఫలం?, (ఆ విధంగా కాకుండా), త్వయి = నీవు, అప్రప్రత్యే = రక్షించాలని ప్రయత్నించనివాడవైనపుడు, మమ = నాయొక్క, ప్రయాసైః = ప్రయాసాలతో, కిం = ఏమి ప్రయోజనం?

లక్ష్మీవల్లభుడవైన ఓ అష్టభుజక్షేత్రస్వామీ !, నేను నీకు మాత్రమే శేషభూతుడను. ఇంకొకరి సొత్తును కాను. నీవు నన్ను కాపాడడానికి తగిన స్వస్వామిభావాదిసంబంధాలు అన్నీ నీతో నాకు ఉన్నాయి. దాసుడను, శరణాగతుడనైన నన్ను రక్షించడంలో పురుషకారం చేయడంకోసం నివేంటనే ఎల్లప్పుడు లక్ష్మీదేవి ఉన్నది. ఆమెతో నిత్యసంబంధాన్ని కల శ్రియఃపతివైన నీవే నాకు ఉపాయం. నీ శ్రీచరణాలలో శరణాగతిని చేసిన నన్ను రక్షించే భారం నీదే ! అందుకు నీవే స్వయంగా ముందడుగు వేయాలి. ఇతరదేవతలను యాచించవలసిన ప్రయాస నాకెందుకు? నీవు ఒకవేళ నా చేతిని విడిచినా, నన్ను రక్షించగలిగేవారెవరూ లేరు. అన్యులను ఆశ్రయించినా ప్రయోజనం లేదు.

ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో జీవుని అనన్యోపేయత్వం అనుసంధింప బడగా, దీనిలో అనన్యోపాయత్వం అనుసంధింపబడిందని శ్రీకాంచీ మహా విద్వాన్ శ్రీప్ర.భ. అణ్ణాస్వామివారి వ్యాఖ్యానం. “స్వప్రాప్తేః స్వయ మేవ సాధనతయా జోఘుష్యమాణః శ్రుతో” (తనను పొందడంలో తానే సాధనమని

వేదాలలో చాటింపు వేయబడేవాడు), “నిదానం తత్రాపి స్వయం మఖిలనిర్మాణ నిపుణః” (ఆ ప్రాప్తి విషయంలోను, అన్నిటిని సృష్టించడంలోను సమర్థుడైన భగవానుడే మూలకారణం) అనే శాస్త్రార్థం చక్కగా గ్రహించినవారు కావడంవల్ల శ్రీదేశికులు ఈ శ్లోకంలో తమ ఆకించన్యాన్ని తెలిపారు.

జీవునినుండి ఏప్రయత్నాన్ని అపేక్షించకుండానే తానే రక్షించడానికి తగిన పూర్తి భగవానునిలో ఉందనే విషయం ఇందులో అనుసంధింపబడడం విశేషం. ఇటువంటి భావాన్నే దేశికులు వరదరాజపంచాశత్ స్తోత్రంలోని “కిం వా కరీశ! కృపణే మయి రక్షణీయే ధర్మాదిబాహ్యసహకారిగవేషణేన, నన్యస్తి విశ్వపరిపాలన జాగరూకః, సంకల్ప ఏవ భవతో నిపుణః సహాయః” అనే శ్లోకంలో వ్యక్తం చేశారు.

(కమలా సహాయ!) “కమలా సహాయా యస్య సః” అనే వివరణం ఇక్కడ వివక్షితం. “స్వామి! దాసుడనైన నన్ను కాపాడడంలో నీకు వేటొకరి సహాయం అవసరం లేదు. ఒకవేళ అటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటే లక్ష్మీదేవిని పురుషకారంగా గ్రహించు” అని ఈ సంబోధనలోని హృదయం.

నీటికి చల్లని స్పర్శ సహజమైన గుణం. అగ్నిది ఉపాధిసంస్కరం వల్ల నీటికి వేడిమి అనే గుణం కలుగుతుంది. ఆ విధంగానే భగవానుని హృదయం దయ, క్షమ, వాత్సల్యాది గుణాలతో చల్లనిదే అయినా జీవుల అపరాధబాహుళ్యం వల్ల కోపించి, వేడెక్కుతుంది. ఇది, సహజంగా చల్లనిది అయిన నీకు ఉపాధివశంచేత వేడెక్కుడంవంటిది. భగవానుడు నిరంకుశ స్వతంత్రుడు కనుక, కోపించిన మఱుక్షణమే “క్షిపామ్యజప్రమళభా నాసురీష్వేన యోనిమి” అని, ‘కల్పకోటిశతేనాపి న క్షమామి వసుంధరే!’ అని అనవచ్చు. అపుడింక కాపాడే వాడెవడు ఉండడు. అందువల్ల ఆ విధంగా అతడు అనకుండా, ఆశ్రితులను కాపాడడంకోసం “న కశ్చిత్ న్నాపరాధ్యతి” (అపరాధం చేయనివాడెవడూ లేడు) అని, “కిమేతత్? నిర్దోషః క ఇహ జగతి?” అని (ఇదేమి! ఈ లోకంలో దోషం లేనివాడెవడున్నాడు?) అని అంటూ సమయోచితాలైన సూక్తులతో స్వామి కోపాన్ని ఉపశమింపజేసి, పురుషకారాన్ని చేసి, రక్షింపజేసే లక్ష్మీదేవిసహాయం

అపేక్షితం. అది ఇక్కడ “కమలాసహాయ!” అనే సాభిప్రాయసంబోధనతో సూచింపబడింది. “స్వేనైవ” అని అనడంవల్ల స్వామి జీవుని ప్రయత్నాన్ని లేశమైనా అపేక్షించకుండా, స్వయంగా రక్షిస్తాడని తెలుస్తున్నది.

“నేను కృపాళువును, గుణపూర్తిని కలవాడను- అని అనడం సరే. అయితే, మోక్షం అత్యుత్తమపురుషార్థం కదా! పురుషార్థమంటే “పురుషేణ అర్హతే” అనే రీతిలో జీవునిచే అపేక్షింపబడేదికదా! ఫలాన్ని పొందేవాడవు నీవే అయినపుడు నీ ప్రయత్నంకూడా కావాలి కదా!” అని భగవానుని భావన అని తలచిన దేశికులు, దానికి ప్రత్యుత్తరం శ్లోకంలోని ఉత్తరార్థంలో పల్కుతూ, ఏవిధంగా చూచినా నా (జీవుని) ప్రయత్నం అంకిచిత్కరమే సుమా!- అని అంటున్నారు. “వనత్తిడరై యేరియామ్ వణ్ణమ్ ఇయత్తుమ్ ఇత్తవల్లాల్ మారి యార్ పెయ్కిట్టార్ మగ్గై?” (అడవిలోని మిట్టను చెఱువుగా తవ్వవచ్చునేమో కాని, మఱి ఆ చెఱువు నిండేటట్లుగా వర్షాన్ని కురిపించగలవారెవరు?) అనే పూదత్తార్వార్ల సూక్తిని అనుసరించి, వాన కురిసినపుడు ప్రవహించిన నీటిని నిలుపడంకోసం తవ్విన చెఱువుకు వానను కురిపించే శక్తి లేనట్లే, ఈశ్వరుని తనవైపుకు ఆకర్షించుకోగల్గిన శక్తి చేతనునకు, ఉపాయానుష్ఠానానికి లేదుకదా! అందువల్ల భగవానుని కరుణ లేనపుడు అవి అన్నీ అకించిత్కరాలే. స్వామి, సర్వస్వతంత్రుడు కనుక, ఎవరికైనా నిర్దేతుకంగా కరుణించాలని అనుకొంటే, దానికి అడ్డు అనేది ఉండదు. “విదివాయ్క్కిన్ఱు, కాప్పార్?” అనే రీతిలో ఆ కృపను అడ్డుకోగలిగేవారెవరూ లేరు.

(త్వయి ప్రవృత్తి.... కిం ప్రయాసైః) - “త్వయి రక్షతి రక్షతైః కిమన్యైః త్వయి చారక్షతి రక్షతైః కిమన్యైః?” (నీవు రక్షించేవాడవైతే ఇక మిగిలిన రక్షకులతో ఏమి పని?, నీవు రక్షించనివాడవైతే ఇక మిగిలిన రక్షకులతో ఏమి పని ?) అనే శ్రీదేశికుల కామాసికాష్టకసూక్తి, “ఉన్నలల్లాల్ యావరల్ ఒన్ఱుమ్ కుత్తై వేణ్ణేన్” (నీవల్ల తప్పవేటెవరివల్ల నేను నా కోరికను తీర్చుకోవాలని కోరను) అనే నమ్మాళ్వార్లసూక్తి అనుసంధేయం.

“కమలాసహాయ!” అనే ప్రయోగంలో లక్ష్మీదేవి భగవానునకు సహాయ భూతురాలై ఉంటుందని చెప్పబడుతూ ఉండగా, “స్వేనైవ” అని అనడం

ఏవిధంగా తగినది ? అనే సందేహానికి చోటు లేదు. లక్ష్మీదేవి సాక్షాత్తు భగవానుని దయయేకదా. “కరుణామివ రూపిణీమ్” అని కదా దేశికసూక్తి. “కృపయా పర్యపాలయత్” అనే శ్రీరామాయణసూక్తిలోని “కృపా”శబ్దం దయాస్వరూపిణి అయిన లక్ష్మీ (సీతా)దేవిని తెల్పుతున్నదనికదా పూర్వాచార్యుల అర్థనిర్వాహం.

7. సమాధిభంగేష్వపి సంపతత్సు
శరణ్యభూతే త్వయి బద్ధకక్ష్యే ।
అపత్రపే సోఢు మకించనోఽహం
దూరాధిరోహం పతనం చ నాథ ! ॥

నాథ = స్వామీ !, సమాధిభంగేషు = భక్తియోగానుష్ఠానంలో పలు అడ్డంకులు, సంపతత్సు అపి = పైన పడుతున్నప్పటికీ, శరణ్యభూతే త్వయి (సతి) = శరణు పొందదగినవాడవై నీవుండగా, అకించనః = ఏ ఉపాయం లేని నేను, దూరాధిరోహం = మిక్కిలి దూరాన్ని అధిరోహించడాన్ని (చిరకాలం ఆ యోగానుష్ఠానాన్ని చేయడాన్ని), పతనం చ = కిందపడడాన్ని (పతనాన్ని పొందడాన్ని), సోఢుం = సహించడానికి, అపత్రపే = సిగ్గు పడుతున్నాను.

స్వామీ! భక్తియోగానుష్ఠానపర్యంతం అనేక ఆటంకాలు ఎదురు అవుతాయి. అయినా, శరణ్యుడవైన నీవు వాటినుండి రక్షిస్తావు. అకించనమైన నేను ఆ విధంగా చిరకాలం యోగానుష్ఠానం చేయడానికి, ఆ అనుష్ఠానం నుండి పతనం చెందడానికి బిడియపడుతున్నాను.

“శాస్త్రాలలో భక్తియోగాదులు నన్ను చేరడానికి తగిన ఉపాయాలుగా చెప్పబడ్డాయికదా! జ్ఞానభక్తులలో లోటు లేని మీరు వాటిలో ఏ ఉపాయాన్ని అయినా ఆచరించి నన్ను చేరవచ్చును కదా” అని భగవానుని అభిప్రాయమని తలచిన దేశికులు, దానికి సమాధానంగా ఈ శ్లోకాన్ని రచించారు.

ఓ అష్టభుజక్షేత్రనాథా! భక్తియోగాన్ని ఆచరించేవారికి మధ్యలో పలు ఆటంకాలు కలుగుతాయి. అప్పుడు వారు నిన్ను శరణాగతి చేస్తే, ఆ అడ్డంకులను నీవు తీర్చి, వారి భక్తియోగాన్ని సఫలం చేస్తావు. కాని, నేను అంత శక్తిని కలవాడను కాను. ఆ భక్తియోగాన్ని నేనుకూడా ఆచరిస్తే, నాకు ఎదురయ్యే ఆటంకాలను నీవు తీరుస్తావని తెలుసు. దుస్సాధమైన పనిని చేసేటప్పుడు

ఎప్పుడైనా అడ్డు కల్గడం సహజం. ఇంచుమించు చివరివరకు చాలా దూరం అనుష్ఠించి చివరలో ఫలాన్ని పొందబోయే దశలోకూడా అడ్డు రావచ్చు. ఆ విధంగా చిరకాలం ఆచరించి, చాలావరకు అధిరోహించి, అడ్డు ఎదురుకాగా, ఇకపైకి ఎక్కలేక పతనం చెందడంవంటి దయనీయస్థితిని పొందడానికి నేను చాలా సిగ్గుపడుతున్నాను. అటువంటి భక్తియోగాన్ని విడచిపెట్టి, నాకు తగిన, సులభమైన, ఉపాయం అయిన శరణాగతిని సాధనంగా గ్రహించి నిన్ను ఆశ్రయిస్తాను.

భక్తియోగాద్యనుష్ఠానాలు స్వప్రయత్నసాధ్యాలు. కావున వాటిని ఆచరించేటప్పుడు ఆటంకాలు తప్పక కలుగుతాయి. “పతనంతాః సముచ్చయాః” అనికదా సూక్తి. అందువల్ల, సిద్ధోపాయభూతుడవు అయిన నిన్ను వరించి, “నిర్భయో నిర్భరోఽస్మి” అని ధైర్యంగా ఉండదగిన నేను భక్తియోగాన్ని చేసి ఒకసారి ఆరోహణాన్ని, ఇంకొకసారి పతనాన్ని పొందడాన్ని నేను సహించలేను. ఆ స్థితులను తలచినపుడు నాకు చాలా సిగ్గు కలుగుతున్నది. “నిన్నరుళే పురిన్దిరున్దేన్” అని అన్నట్లు నీనిర్దేశిత కృపను ఎదురుచూడడం తప్ప వేరొక క్షేమకరమైన పనిలేదు కదా !

8. ప్రాప్తాభిలాషం త్వదనుగ్రహాన్మాం
పద్మానిషేవ్యే తవ పాదపద్మే ।
ఆదేహపాతా దపరాధదూర
మాత్మాంతకైంకర్యరసం విధేయాః ॥

త్వత్ + అనుగ్రహత్ = నీ కరుణవలన, ప్రాప్త+అభిలాషం = కోరికను పొందినవాడనైన, మాం = నన్ను, పద్మానిషేవ్యే = లక్ష్మీదేవిచే సేవింపదగిన, తవ = నీయొక్క, పాదపద్మే = పద్మాలవంటి పాదాలలో, ఆదేహపాతాత్ = ఈ శరీరం పతనం చెందేవరకు, అపరాధదూరం = అపచారాలకు దూరమైన, ఆత్మాంతకైంకర్యరసం = ఆత్మ ఉన్నంతవరకు (నిత్యమైన) కైంకర్యంలోని అభిలాషను, విధేయాః = కల్గించాలి.

స్వామీ! నీకృపవల్ల నా కోరిక తప్పక సఫలం కాగలదు. లక్ష్మీదేవి సంవాహనం చేసే సుకుమారాలైన నీ పాదపద్మాలలో నాకు నిత్యమైన సేవారుచిని కల్గించు.

భట్టర్ శ్రీరంగరాజస్థవంలో - “శ్వేప దేవ ! పపట్కుతం త్వాం శ్రీయోఽర్హ మకామయే” అని అంటూ వైచ్యానుసంధానం చేసిన రీతిలో దేశికులు ఈ శ్లోకంలోని పూర్వార్థంలో వైచ్యాన్ని అనుసంధిస్తున్నారని శ్రీప్ర.భ. అణ్ణాస్వామివారి వ్యాఖ్య.

అష్టభుజక్షేత్రనాథా! నేను నిన్ను శరణాగతి చేసినతరువాత కొంతకాలానికి నా ఈ దేహం నశిస్తుంది, ఆ తర్వాత మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుంది. ఇది నిశ్చయం. కనుక, నీ కరుణవల్ల నా కోరిక నెరవేరినట్లే భావిస్తాను. అయితే, నా ఈ శరీరం నశించేవరకు ఉండే కాలం అంతా నీకు కైంకర్యం చేయడమే నాకు క్షేమకరం. నీ శ్రీచరణాలు అతిలోకసౌకుమార్యాన్ని కల్గినవి. పద్మంలో అవతరించి, ఆ పూవులోని సౌకుమార్యమే మూర్తీభవించినట్లుండే లక్ష్మీదేవిసైతం “ఎక్కడ కందిపోతాయో ! ఏమో !” అనే జంకుతో ఎంతో మెల్లగా వాటిని తాకి సంవాహనం చేస్తుంది. అటువంటి మహనీయాలైన నీ శ్రీపాదపద్మాలలో నేను ఆత్మాంతకైంకర్యాన్ని చేయాలి. ఏ అపరాధం లేని, నిత్యకైంకర్యాన్ని నీ శ్రీచరణాలలో చేయడంలోనే నాకు రుచి కలిగేటట్లు నన్ను నీవే అనుగ్రహించాలి.

(పద్మానిషేష్యే తవ పాదపద్మే) - “పడివిలై యిల్లా మలర్మకళ్ మత్తై నిలమకళ్ పిడిక్కుమ్ మెల్లడియై” (రూపంలో సాటిలేని లక్ష్మీదేవి, భూదేవి మెల్లగా తాకి సంవాహనంచేసే సుకుమారాలైన శ్రీచరణాలను) అని అంటూ నమ్మాళ్వార్లు పల్కడం దీనికి మూలం. దేవతలకు అర్హమైన పురోడాశాన్ని శునకం ఆశ పడే రీతిలో లక్ష్మీదేవిచే మాత్రమే సేవించదగిన నీ శ్రీచరణ పద్మాలలో నేను కైంకర్యం చేయాలని ఆశ పడుతున్నాననే అర్థస్వరస్యం పైన ఉదాహరించిన “శ్వేప దేవ!” ఇత్యాది భట్టర్ సూక్తిని సమన్వయించడంద్వారా స్ఫురిస్తుంది. “నెడియావై అడినాయేన్ నిన్దెన్దెట్టేనే!” అనే తిరునెడున్దాణ్డక సూక్తికూడా ఇటువంటిదే. “అయితే, నాకు నేనుగా ఆశ పడడం లేదు. నీవే నాకు ఆ ఆశను కల్గించావు. ఇటువంటి మహోపకారాన్ని చేసినట్లే, యావచ్చరీర పాతం ఏ అపచారాలు లేని నీ నిత్యకైంకర్యంలోని అభిలాష నాకు కలిగేటట్లు నీవే కటాక్షించు”- అని శ్లోకసారం. మొదటి పాదంలో “ప్రాప్తాభిలాషామ్ త్వదనుగ్రహణామ్” అనే పారాంతరం ఉన్నది.

ఇంతటితో ఈ స్తుతి ముగిసినది. మిగిలిన రెండు శ్లోకాలు ఉపసంహారాత్మకాలు.

9. ప్రపన్నజనపాథేయం ప్రపిత్సూనాం రసాయనమ్ ।
శ్రేయసే జగతా మేతత్ శ్రీమదష్టభుజాష్టకమ్ ॥

ప్రపన్నజనపాథేయం = ప్రపత్తిని చేసేవారికి మార్గసహాయం, ప్రపిత్సూనాం = ప్రపత్తిని చేయగోరినవారికి, రసాయనం = గొప్ప మందు అయిన, ఏతత్ = ఈ, శ్రీమత్+ అష్టభుజ + అష్టకం = లక్ష్మీసహితుడైన అష్టభుజ క్షేత్రస్వామిని గూర్చిన ఎనిమిది శ్లోకాలతో కూడిన స్తోత్రం, జగతా= లోకాలయొక్క, శ్రేయసే = మంచికోసం (అగుగాక !)

ఈ శ్లోకంలో ఈ స్తుతిని పఠించినందువల్ల కలిగే ఫలం తెలుపబడు తున్నది.

ఈ అష్టభుజాష్టకమనే స్తుతి, ప్రపత్తిని చేసి మోక్షంకోసం ఎదురుచూచే వారికి “పాథేయం” అంటే- దారిబత్తెం వంటిది. వారు మోక్షం పొందేంతవరకు ఈ స్తుతిలో అనునంధించబడ్డ భగవానుని కల్యాణగుణాలను రసభోగ్యపదార్థాలవలె “పాలేపోల్ శీరిల్ ప్పొత్తొత్తినేన్” అని, “ఓవాత్తొత్తీల్ శాన్లన్ తొల్శీరై నన్నెళ్లే ! ఓవాద ఊణాక ఉణ్” అని చెప్పి రీతిలో ఆస్వాదిస్తూ కాలాన్ని గడుపవచ్చు. “గచ్చతాం దూర మధ్వానం తృష్ణామూర్చితచేతసామ్, పాథేయం పుండరీకాక్షనామసంకీర్తనామృతమ్” అని కదా సూక్తి. “ఎన్నినైన్దు పోక్కువరిప్పోదు ?” అన్నట్లు కాలక్షేపం చేసే దారి ఏమి ? అని ఆలోచించవలసిన అవశ్యకత లేదు - అని భావం. ఈ విధంగా ఈ స్తుతి ప్రపన్నజనులకు పాథేయం అయినట్లే, ప్రపత్తిని చేయగోరేవారికి గొప్ప రసాయనం, బలవర్ధకమైన ఔషధం. రసమంటే రుచి. అంటే- భగవానుని స్వరూపరూపగుణవిభూతుల అనుభవంపట్ల మొదట అనుకూల్యమైన భావన; క్రమంగా భక్తి ఇత్యాదులు. వాటికి అయనమంటే స్థానం. ఈ స్తోత్రాన్ని అనుసంధానం చేసేవారికి భగవానునిపట్ల మొదట అద్వేషం ఏర్పడి, అది క్రమంగా అనుకూలభావనగా మాటి, అది భక్తిగా పరిణమించి, పరభక్తి- పరజ్ఞాన- పరమభక్తులనే దశలను పొందిస్తుంది. లోకంలో బలవర్ధకమైన రసాయనం రోగికి ఆహారం పట్ల రుచిని

కల్గించి, క్రమంగా బలాన్ని వృద్ధి చేసేటట్లే, ఈ స్తుతికూడా ప్రవత్తిని చేయగోరేవారికి భగవద్విషయకమైన మహావిశ్వాసాన్ని, కైంకర్యాభిలాషను కల్గిస్తుందని సారాంశం. రసశబ్దానికి భక్తిరసమని, “రసో వై సః” అని చెప్పబడిన పరమాత్మ- అనికూడా అర్థాలను చెప్పవచ్చు. “ప్రాణప్రయాణపాథేయం సంసారవ్యాధినాశనమ్, దుఃఖాత్యంతపరిత్రాణం హరిరిత్యక్షరద్వయమ్” జీవుని (అంతిమప్రయాణంలో పాథేయం, సంసారమనే వ్యాధిని నిర్మూలించే గొప్ప మందు, దుఃఖాలనుండి నివర్తింపజేసే రక్షణ- హరి అనే రెండక్షరాలు) అనే రీతిలో శ్లోకంలోని మొదటి పాదం అమరి ఉన్నది.

“సోఽక్షుతే సర్వాన్ కామాన్ సహ బ్రహ్మణా విపశ్చితా” అని, “అహ మన్నాదోఽహ మన్నాదోఽహ మన్నాదః” అని సంస్కృతవేదం, “ఉణ్ణమ్ శోరు పరుకు నీర్ తిణ్ణమ్ వెగ్గిలైయుమ్ ఎల్లామ్ కణ్ణన్” అని ద్రావిడవేదం భక్తునకు భగవానుని దివ్యమంగళవిగ్రహకల్యాణగుణాద్యనుభవం రసభోగ్య పదార్థాను భవంవంటిది అని తెల్పింది కదా! “నచ్చు మామరున్ద మెన్గో!” అని, “మరున్దమ్ పారుళుమ్ అముతముమ్ తానే” అని, “అరుమరున్దాకుమే” అని, “భేషజం భగవత్ప్రాప్తిః” అని, “వ్యామోహ ప్రశమౌషధమ్” అని భగవదనుభవం గొప్ప మందుగా చెప్పబడింది కదా. ఔషధం రోగనివారకమేకాక, బలవర్ధకం కూడా అయినట్లే, భగవదనుభవం భవరోగనివారకం, ఇంకా ఇంకా భగవదనుభవాన్ని పొందడానికి ఆవశ్యకమైన బలాన్ని “య ఆత్మదా బలదా” అన్నట్లు ఇస్తుంది. “ఆచార్యసమాశ్రయణమ్ పణ్ణినవర్కళుక్కుమ్, అదు పణ్ణ రుచియుడై యార్క్కుమ్, మగ్గిముళువర్కళుమ్ హితమాన అర్థవిశేషణ్ ఇన్ద స్తుతియిల్ నిరమ్మియుళుదెన్దు కరుత్తు” (ఆచార్యసమాశ్రయాన్ని చేసినవారికి, దానిని చేయాలనే ఆశను కలవారికి, మిగిలినవారికి హితాన్ని కల్గించే అర్థవిశేషాలు ఈ స్తుతిలో పూర్ణంగా ఉన్నాయని భావం) అనే శ్రీ ప్ర.భ. అణ్ణాస్వామి వ్యాఖ్యానసూక్తి అనుసంధేయం.

“శ్రీమతే” అనే విశేషణపదాన్ని అష్టభుజాష్టకపదానికి విశేషణంగా వ్యస్తంగా గాని, సమస్తంగా గాని అన్వయించవచ్చు. దీనివల్ల స్తోత్రంయొక్క శ్రీమత్త్వం-

అంటే- జ్ఞాతవ్యసకలార్థపూర్తి తెలుపబడుతున్నది. “శ్రేయసే జగతామ్” అనే ప్రయోగంవల్ల స్తుతికర్త ఔదార్యం సూచితం.

10. శరణాగతసంత్రాణత్వరాద్విగుణబాహునా ।

హరిణా వేంకటేశీయా స్తుతిః స్వీక్రియతా మియమ్ ॥

శరణాగత = శరణుపొందినవారియొక్క, సంత్రాణ = రక్షణలోని, త్వరా = తొందరవల్ల, ద్విగుణ = రెండింతలు అయిన, బాహునా = బాహువులను కల, హరిణా = శ్రీమన్నారాయణునిచే, వేంకటేశీయా = వేంకటేశులనబడే దేశికులచే, రచింపబడిన, ఇయం = ఈ, స్తుతిః = స్తోత్రం, స్వీక్రియతామ్ = స్వీకరింపబడుగాక !

ఈ స్తుతి శ్రీవేంకటేశులనబడే దేశికులచేత రచింపబడింది. భగవానుడు “చక్రపాణీ చతుర్భుజః” అన్నట్లు, “చతుర్థాం పురుషార్థానాం దాతా దేవ శ్చతుర్భుజః” అన్నట్లు చతుర్భుజుడుగా ప్రసిద్ధుడు. ఈ విధంగా స్వామి చతుర్భుజుడైనా అతడు తనను శరణు వేడినవారిని కాపాడాలనే త్వరను అధికంగా కలవాడు. కనుక, వారిని రక్షించే సందర్భంలో స్వామి బాహువుల సంఖ్యలోకూడా ఆధిక్యం ఏర్పడుతున్నదట. అంటే- బాహువుల సంఖ్య రెండింతలు అవుతున్నదట. “ఎప్పోదుమ్ కైకళులా నేమియాన్ నమ్మేల్ ఎనై కడివాన్” (ఎల్లప్పుడు చేతిని వీడని చక్రాన్ని కల స్వామి మన పాపాలను తీరుస్తాడు) అనే రీతిలో ఆ ఎనిమిది భుజాలలో నిత్యం ఎనిమిది భుజాలను ధరించి, మన పాపాలను తీర్చి, మనలను రక్షించడంకోసం ఆతురతగా ఎదురుచూస్తున్నాడు. ఆ అష్టభుజస్వామి తన ఎనిమిది శ్రీహస్తాలతో ఈ ఎనిమిది శ్లోకపుష్పాలను స్వీకరించుగాక! అని భావం.

శరణాగతరక్షణత్వరవల్ల భగవానుని బాహువులు ద్విగుణీకృతాలై ఎనిమిది అయ్యాయి - అన్నది ఒక చమత్కారమైన ఉక్తి. దీనివల్ల స్వామి అష్టభుజత్వానికి ఒక హేతువు ఉత్పేక్షింపబడింది. మొదటి శ్లోకంలోని “గజేంద్ర రక్షాత్వరితం భవంతమ్” అనే ప్రయోగస్వారస్యాన్నిబట్టి గజేంద్రరక్షణ సందర్భంలో భగవానుడు అష్టభుజుడయ్యాడని స్ఫురిస్తున్నది. “హరి ర్హరి

పాపాని” అనే వ్యుత్పత్తిని కల హరి శబ్దప్రయోగంవల్ల, “ఉపసర్గార్థం ధాతువులో లీనమై ఉంటుందనే” న్యాయాన్నిబట్టి “హరతి- ఆహరతి- స్వీకరోతి ఇతి హరిః” అనే స్వారస్యాన్ని కూడా చెప్పవచ్చు.

ఈ శ్లోకంద్వారా దేశికులు ఈ స్తుతిని కాంచీపురంలోని అట్టపుయకర క్షేత్రంలోని అష్టభుజస్వామికి సమర్పించినట్లు, ఈ స్తుతి పేరును దేశికులే పెట్టినట్లు తెలుస్తున్నది. “హరిణా స్వీక్రియతామ్” అనే కర్మణిప్రయోగం స్తుతికర్త యొక్క కర్తృత్వఫలసంగరాహిత్యాన్ని సూచిస్తుంది. “తనక్కే యాక ఎనై క్కొళ్ళు మీదే” అనికదా ఆహ్వానం సూక్తి. కృతి చివర కవినామం అంకితం కావాలనే సంప్రదాయం ఇక్కడ పాటించబడినది. మూడవ పాదంలో “వేంకటేశస్య” అనే పాఠాంతరం ఉన్నది.

అష్టభుజాష్టకవ్యాఖ్యానం సంపూర్ణం

కవితార్కికసింహాయ కల్యాణగుణశాలినే ।

శ్రీమతే వేంకటేశాయ వేదాంతగురవే నమః ॥

ॐ